

مُعَلِّمُ التَّقْرِيرِ

الْعَزِيزِ

نَوَاطِرُ ضَوْيَةٍ

مُصَنَّفُ

مَوْلَانَا نَوَازِ مَحْسُودِ مَاحِطِي

خواجه بک دیو
دهلی

مَعْلَمُ التَّقْرِيرِ

الْعُرْفِ

وَاعِظٌ ضَوْيٌ

حصہ پنجم

مُصَنَّفٌ

مَوْلَانَا مَوْمَنُ مُحَمَّدُكَ صَاحِبُكَ

خواجه
بک ڈپو

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجه بک ڈپو

۴۱۹/۲، متیا محل، جامع مسجد دہلی ۶

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	مواعظ رضویہ (حصہ پنجم - ششم)
نام مصنف :	مولانا نور محمد قادری رضوی
تصحیح :	محمد جہانگیر حسن
کمپوزنگ :	صفدر علی
پہلی بار :	اکتوبر ۲۰۰۵ء
اشاعت جدید :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	300/=

☆ مکتبہ بارغ فردوس

- ☆ عرشی کتاب گھر، پتھرکئی، حیدرآباد، (اے۔ پی۔)
- ☆ نور الدین کتب خانہ، گھر انہ، اندور (ایم۔ پی۔)
- ☆ صوفی کتب خانہ، نزد موتی مسجد راجپور، کرناٹک
- ☆ عبدالرحمن کتب فروش، پیچمد و ابازار، بلرام پور (یو۔ پی۔)
- ☆ مکتبہ بارغ فردوس، مبارک پور، اعظم گڑھ (یو۔ پی۔)

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
40	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ كَمَا مَطْلَب	11	پہلا وعظ
41	اعتراضات و جوابات	11	مسئلہ علم غیب احادیث کی روشنی میں I
42	مختلف مفسرین کے اقوال	15	دوسرا وعظ
44	صاحب تفسیر مدارک کا قول	15	مسئلہ علم غیب احادیث کی روشنی میں II
46	اتھواں وعظ	15	اعتراض و جواب
46	مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا... کا مطلب	21	تیسرا وعظ
46	ایک اعتراض	21	مسئلہ علم غیب اور علما و اولیا کے اقوال I
46	علامہ صاوی کا جواب	25	چوتھا وعظ
47	توجیہ اول	25	مسئلہ علم غیب اور علما و اولیا کے اقوال II
48	دوسری دوم و سوم	29	پانچواں وعظ
49	مَا أَذْرِي مَا يَفْعَلُ بِي... کا مطلب	29	مسئلہ علم غیب اور علما و اولیا کے اقوال III
49	ایک اعتراض	34	چھٹا وعظ
49	جواب اول	34	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي جَنَّةٍ كَمَا مَطْلَب
49	جواب دوم	34	اعتراضات و جوابات
51	نواں وعظ	40	ساتواں وعظ
51	لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ... کا مطلب	40	مسئلہ علم غیب سے متعلق شبہات کا ازالہ
51	ایک اعتراض	40	اعتراض و جواب

Name of Book	: Mawaaiz-e-Rizvia (Part V-VI)
Author	: Maulana Noor Muhammed Qadri Rizvi
First Edition	: October 2005
Second Edition	: November 2014
Publisher	: Khwaja Book Depot, 419/2, Matia Mahal, Jama Masjid Delhi-6, Mob: 9313086318, 9136455121 E-mail: khwajabd@gmail.com
Price	: 300/=

51	پہلا جواب	51	اکابر علما کے ارشادات
51	دوسرا جواب	51	اولیائے کرام کے ارشادات
52	قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کا مفہوم	52	قیامت کا علم
52	مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا... کا مطلب	52	مینہ برسنے کا علم
53	ایک اعتراض	53	مانی الارحام کا علم
53	جواب اول	53	کل کا علم
53	جواب دوم	53	یوم وصال کا علم
53	علامہ یوسف مہمانی کا قول	53	مقام موت کا علم
54	محدث دہلوی کا فیصلہ	54	گیارہواں وعظ
54	امام شعرانی کا فیصلہ	54	وَفِينَا نَبِيٍّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ... I
55	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ... کا مطلب	55	ایک اعتراض
55	ایک اعتراض	55	پہلا جواب
55	جواب اول	55	دوسرا جواب
55	جواب دوم	55	بارہواں وعظ
56	جواب سوم	56	مسئلہ علم غیب اور حدیث عائشہ II
56	يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ... کا مطلب	56	تفسیر ابوسعود اور صاوی کا قول
56	ایک اعتراض	56	اعتراض و جواب
56	جواب اول	56	حدیث بخاری و حشیش بخاری کا قول
57	جواب دوم	57	پانچواں شبہ اور اس کا جواب
58	دسواں وعظ	58	حضرت ابو ذر کی روایت
58	إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ... کا مفہوم	58	حضرت انس کی روایت
58	مفسرین کے ارشادات	58	حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت

77	آپ نے ان کو سماجی کیوں کہا؟	77	علم غیب پر شبہات کا ازالہ
78	تیرہواں وعظ	78	منکرین کا ستر ہواں شبہ
78	مسئلہ علم غیب اور حدیث عائشہ III	78	منکرین کا اٹھارہواں شبہ
78	منکرین کا چھٹا شبہ	78	منکرین کا انیسواں شبہ
79	منکرین کا ساتواں شبہ	79	آخری فیصلہ
80	حضرت عائشہ کا طبیب و طاہرہ ہونا	80	سترہواں وعظ
81	آپ نے خود کیوں نہ بتایا؟	81	ثبوت ندا کا بیان I
81	منکرین کا آٹھواں شبہ	81	قرآن پاک سے ندا کا ثبوت
82	منکرین کا نوواں شبہ	82	علامہ ابن عابدین شامی کا قول
86	چودھواں وعظ	86	حدیث پاک اول
86	مسئلہ علم غیب اور حدیث عائشہ IV	86	دوسری حدیث پاک
86	منکرین کا دسواں شبہ	86	تیسری حدیث پاک
88	منکرین کا گیارہواں شبہ	88	چوتھی حدیث پاک
90	منکرین کا بارہواں شبہ	90	پانچویں حدیث پاک
91	حضور کے دریافت فرمانے کی حکمت	91	اٹھارہواں وعظ
91	منکرین کا تیرہواں شبہ	91	ثبوت ندا کا بیان II
93	پندرہواں وعظ	93	یا محمد اہ کہہ کر ندا دینا
93	مسئلہ علم غیب اور حدیث عائشہ V	93	امام اعظم ابو حنیفہ کا قول
93	منکرین کا چودھواں شبہ	93	شیخ بہاء الحق ذکر یا ملتانی کا قول
95	منکرین کا پندرہواں شبہ	95	شیخ سعدی کا عمل
97	منکرین کا سولہواں شبہ	97	ملا جامی کا شعر
100	سولہواں وعظ	100	حاجی امداد اللہ مہاجر کی کا قول

111	قاضی عیاض کا قول	125	اکیسواں وعظ
112	شجر و حجر کا یا رسول اللہ کہنا	125	اختیارات مصطفیٰ III
113	نعرہ رسالت کا ثبوت	125	تندرستی کا واپس آنا
114	انیسواں وعظ	125	مشت خاک اور کفار کی شکست
114	اختیارات مصطفیٰ I	126	درخت کا خدمت نبوی میں حاضر ہونا
115	آیات مبارکہ سے ثبوت	127	دست مبارک سے چشمے کا ابلنا
115	احادیث مبارکہ سے ثبوت	128	ایک صاع آٹا کی برکت
116	حضور ہمارے نگہبان ہیں	130	برکت کی پہلی مثال
116	حضور کو نعمت تقسیم کرنے کا اختیار	130	برکت کی دوسری مثال
117	حضور کو رزق تقسیم کرنے کا اختیار	131	برکت کی تیسری مثال
117	حضور کا قبروں کو روشن فرمانا	132	برکت کی چوتھی مثال
117	عذاب ابوطالب میں تخفیف	133	بانیسواں وعظ
118	اہل ایمان کا جہنم سے جنت میں جانا	133	اختیارات مصطفیٰ IV
119	بیسواں وعظ	133	اونٹ کی فریادری
119	اختیارات مصطفیٰ II	133	معجزات نبوی
119	اختیارات مصطفیٰ کی مثال	135	مجنون و پاگل کو درست فرمانا
120	حضرت عیسیٰ کا پرندہ بننا	135	زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کا پورا ہونا
120	حضور کا بچی کو زندہ فرمانا	137	حضرت ابو ہریرہ کو قوت حافظہ عطا فرمانا
122	حضور کا ناپیتا کو پیتا فرمانا	139	تئیسواں وعظ
122	باہر نکلی ہوئی آنکھ کا درست فرمانا	139	اختیارات مصطفیٰ V
123	ابصارت کا واپس فرمانا	139	حضور دافع بلا ہیں
124	لوٹی ہوئی پنڈلیوں کو جوڑنا	140	کتب سابقہ کی شہادت
		142	امت کو پاک کرنا اور علم عطا فرمانا

143	آخرین سے مراد	165	دنیا پر حضور کا قبضہ ہے
143	حضور کا پشت پناہ ہونا	167	سونا و چاندی کے مالک ہیں
145	سب حضور کے محتاج ہیں	168	ستائیسواں وعظ
146	چوبیسواں وعظ	168	کونین کے مالک و مختار III
146	اختیارات مصطفیٰ VI	168	جان و مال کے مالک ہیں
146	ہمارے گناہوں کی مغفرت	170	حضور کی حکومت شمس پر ہے
147	چار نورانی فائدے	170	حضور کے شارے پر چاند کا گھومنا
148	اللہ و رسول کی طرف توبہ کرنا	171	ملائکہ کا جھولا جھولانا
148	حضور کفر مٹاتے ہیں	171	حضور کی حکومت درختوں
149	دنیا و آخرت میں مومنوں کے مددگار	172	حضور کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہے
150	آخری فیصلہ منکرین کے پیرومرشد کا	173	اتھائیسواں وعظ
151	حضرت علی کی مشکل کشائی	173	کونین کے مالک و مختار VI
151	حضور کا مشکل کشا ہونا	173	جنت کی کنجیاں
151	حضور کو مصائب میں پکارنا	174	مفتاح سے مراد کیا ہے؟
154	منکرین کا اعتراض	175	حضرت ابوبکر اور جنت کی کنجیاں
154	منکرین اسلام کی شان ختم کر رہے ہیں	175	حضرت ربیعہ کو جنت عطا فرمانا
156	پچیسواں وعظ	178	انتیسواں وعظ
156	حضور دنیا کے مالک و مختار ہیں	178	کونین کے مالک و مختار IV
158	کوثر کی تفسیر	178	جنت کے ضامن
159	کوثر کا آخذ	178	حضرت عثمان کے ہاتھ جنت کی فروخت
163	چھبیسواں وعظ	179	منکرین کی عقلوں پر افسوس
163	کونین کے مالک و مختار II	179	بارگاہ الہی میں دعا
163	شفاعت کے مالک	179	حضور کا جنت کو تقسیم فرمانا

پیش لفظ

مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زباں میں

تجارت نہ صرف دنیاوی اعتبار سے اہم ہے بلکہ دین میں بھی تجارت پر خاطر خواہ زور دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تجارت میں ایمان داری و دیانت داری برتنے کی سخت تاکید و تلقین کی گئی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ برآمدات پر مناسب منافع لیا جائے اور جو کچھ فروخت کیا جائے اس کی کوالبی بہتر سے بہتر ہو، مثلاً: دودھ کی تجارت ہو تو اس میں پانی نہ ملایا جائے اور اناج کی تجارت ہو تو وزن بڑھانے کے لیے اس میں خراب اناج کی ملاوٹ نہ کی جائے۔ اسی طرح اگر کتابوں کی تجارت کی جائے تو وہ درست متن (Text) کے ساتھ شائع کی جائیں، خصوصاً دینی کتابوں کی تجارت میں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تاکہ مسترآن و احادیث کا متن صحیح صحیح عوام الناس تک پہنچ سکے۔ اس سے جہاں دنیاوی فائدے یعنی منافع حاصل ہوں گے وہیں دینی فائدے یعنی انعام الہی کے بھی حقدار ہوں گے۔ (ان شاء اللہ)

اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے مکتبے سے جو بھی کتابیں شائع ہوں گی، پہلے ان کتابوں کی خوب اچھی طرح تصحیح کر لی جائے اور پھر ان کو پریس کے حوالے کیا جائے گا۔ اسی اشاعتی سلسلے کی ایک اہم کڑی ”مواعظ رضویہ مکمل“ بھی ہے۔ اب تک اس کتاب ”مواعظ رضویہ“ کے جتنے بھی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں ان میں قرآن و احادیث کی عبارتوں کے ساتھ پروف کی بھی بہت ساری خامیاں ہیں۔ مزید برآں زبان و بیان کے الجھاؤ کے باعث اس کی عوامی افادیت بھی تقریباً ختم ہو کر رہ گئی تھی، نیز قابل مطالعہ مواد پر مشتمل ہونے کے باوجود عام قارئین اس کتاب سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھاپاتے تھے۔

206	آدم برسر مطلب	180	امام سبکی کا عقیدہ
207	حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرس کا ثبوت	181	ایمان افروز حدیث
207	پہلا عرس حضرت ابو بکر نے کیا	181	حضور دوزخ کے بھی مالک ہیں
208	شاہ عبدالعزیز اور عرس کا ثبوت	182	حضرت علی کا اختیار
210	شاہ ولی اللہ اور عرس کا ثبوت	184	تنیسواں وعظ
210	مولوی اسماعیل دہلوی کا قول	184	احکام شریعت کے مالک I
211	گیارہویں کے جواز کی دوسری دلیل	184	آیت کا شان نزول
212	گیارہویں کے جواز کی تیسری دلیل	186	حضور کو حلال و حرام کا اختیار حاصل ہے
213	مولوی ثناء اللہ کا فتویٰ	186	پاک کو حلال اور ناپاک کو حرام فرمانا
214	ایصال ثواب کا ثبوت	187	حضور کا حکم واجب العمل
217	الموسوم بالغیر	188	اکتیسواں وعظ
221	تعیین یوم کا ثبوت	188	احکام شریعت کے مالک II
226	مولوی ثناء اللہ کا فتویٰ	193	بیسواں وعظ
226	فاتحہ و ختم قرآن برطعام	193	احکام کے شریعت کے مالک III
229	شاہ ولی اللہ اور کھانے پر فاتحہ کا ثبوت	198	تینتیسواں وعظ
229	شاہ عبدالعزیز اور کھانا کے سامنے دعا مانگنا	198	احکام شریعت کے مالک VI
230	مولوی اسماعیل دہلوی اور کھانا پر فاتحہ دینا	199	امام شعرانی کا عقیدہ
231	مزارات پر حاضری اور قربانی و نذر کا بیان	200	شیخ عبدالحق دہلوی کا قول
233	مزارات و قبرستان میں وعظ کا ثبوت	201	چونتیسواں وعظ
234	حافظ عبداللہ روپڑی کا فتویٰ	201	گیارہویں شریف کے کہتے ہیں؟
235	جواز استمدا و اولیا کا ثبوت	201	گیارہویں شریف کی اصل
237	گیارہویں شریف	203	عرس کیا ہوتا ہے؟

لیکن ہم جو جدید ایڈیشن شائع کر رہے ہیں، یہ کیا خواص اور کیا عوام، ہر ایک کے لیے یکساں مفید ثابت ہوگا، کیوں کہ اس جدید ایڈیشن میں بطور خاص قرآن کریم کی آیات اور احادیث کریمہ کو اصل متن (Text) سے ملانے کے ساتھ عربی عبارتوں پر درست اعراب لگانے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، تاکہ خواص کے ساتھ عام قارئین بھی اس کتاب سے اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق فائدہ حاصل کر سکیں۔

ان تمام باتوں کے باوجود کہ ہم نے اس کتاب سے خامیوں کو حتی الامکان دور کرنے کی کوشش ہے پھر بھی ہمیں یہ دعویٰ نہیں کہ ”مواعظ رضویہ“ تمام خامیوں سے پاک ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں، کیوں کہ ہم بھی ایک انسان ہی ہیں اور انسان کے خیر میں بھول چوک کے عناصر شامل ہیں، اس لیے قارئین سے گزارش ہے کہ اگر ہماری اصلاحات کے بعد بھی ”مواعظ رضویہ“ میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی اور غلطی دیکھیں تو برائے کرم مکتبہ کو آگاہ کریں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔ شکریہ

ادارہ

پہلا وعظ: 1

مسئلہ علم غیب احادیث کی روشنی میں

حضرات! اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت قرآن پاک کی آیتوں سے مواعظ رضویہ چہارم میں بیان کیا گیا ہے، اب خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہرِ فشاں سے ثابت کیا جاتا ہے:

1- سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا** (مسلم، مشکوٰۃ، فضائل سید المرسلین، صفحہ: 512) ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین سمیٹ دی، پس میں نے تمام مشرقوں اور مغربوں کو ملاحظہ فرمایا۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ زمین کا چپہ چپہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے اور زمین کا کوئی قطعہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں، بلکہ آپ (باز نہ تعالیٰ) زمین و مافیہا کے جملہ احوال جانتے ہیں۔

ملا علی قاری اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں: **حَاصِلُهُ أَنَّهُ ظَوَّنِيَ لَهُ الْأَرْضَ وَجَعَلَهَا مَجْمُوعَةً كَهَيْئَةِ كَفِّ فِي مِرْآةٍ نَّظَرِيَةٍ** (مرقات بحوالہ مشکوٰۃ، صفحہ: 512) یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹ دی اور تمام زمین کو آپ کی نظر کے شیشے میں ہتھیلی نما کر دیا۔

غرض کہ ساری زمین شہنشاہِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی ہے جیسے ہتھیلی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، آپ زمین کے دانے دانے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔

2- سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ

(داری، مشکوٰۃ، صفحہ: 70)

فَدَيْتُ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ.

ترجمہ: میں نے اپنے رب بزرگ و برتر کو اچھے حال میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی تھسیل میرے شانوں کے درمیان رکھی تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان (قلب میں) پایا، پس میں نے ہر اس چیز کو جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔

فائدہ: حدیث اس مضمون میں نص ہے کہ آقا و مولیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم غیب عطا فرمایا گیا کہ آپ تمام آسمانوں اور زمینوں کے ذرے ذرے کو جانتے ہیں۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

يَعْنِي مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ جَنَافِيهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَشْجَارِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سَعَةِ عِلْمِهِ الَّذِي فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز بتائی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، مثلاً فرشتے، درخت وغیرہ۔ یہ آپ کے وسعت علم کی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کھولا ہے۔

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں: پس دانستم ہرچہ در آسمان ہا و ہرچہ در زمین بود عبارت است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آں۔

ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں تھا اور جو کچھ زمین میں تھا اس کو میں نے جان لیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو جزئی اور کلی تمام علوم حاصل ہو گئے اور ان کا احاطہ کر لیا۔

اس حدیث اور اس کی شرح سے معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب کلی حاصل ہے۔

3- علامہ زرقانی شرح مواحب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّهِ هَذِهِ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ساری دنیا کو پیش فرمادیا، تو میں اس دنیا کو اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے، اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں۔

فائدہ: حضرات! ہمارے آقا و مولیٰ رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح واضح الفاظ میں بیان فرمادیا کہ ہر شے میری نظر میں ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ ہدایت

دے منکرین کو جو ایسے واضح ارشاد کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ثابت کرنے کو شرک و کفر کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ منکرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کمال کے منکر نظر آتے ہیں اور ایسے صاف ارشادات سے اپنی آنکھیں بند کر کے اندھے بن جاتے ہیں، واقعی یہ لوگ دل کے اندھے ہیں، جس کی وجہ سے کمال مصطفویٰ کو دیکھ نہیں پاتے۔

4- قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

(بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 506)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا اور اولین مخلوق کی خبر دی، یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے اُس کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔

فائدہ: اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ سردارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام میں دو قسم کے واقعات کی خبر دی کہ اس عالم کی پیدائش کی ابتدا کس طرح ہوئی، پھر عالم انتہا کس طرح ہوگی، یعنی آپ نے روز ازل سے تا قیام قیامت ایک ایک ذرے و قطرے کو بیان کر دیا۔ اب منکرین بتائیں کہ وہ کون شے باقی رہ گئی جس کا علم حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا؟ اللہ منکرین کو عقل سلیم عطا فرمائے جس سے ان مبارک ارشادات کو سمجھ سکیں۔ (آمین)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مذکور کے تحت لکھتے ہیں:

یعنی احوالِ مبداء و معاد از روز اول تا آخر ہمہ را بیان کرد۔ (اشعۃ اللمعات، جلد رابع، صفحہ: 44)

یعنی آپ نے مبداء و معاد کے احوالِ اول سے آخر تک تمام کو بیان فرمادیا۔

5- حضرت عمرو بن الخطاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَتَوَلَّى فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ تَوَلَّى فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَأَعْلَمْنَا أَحْفَظْنَا.

(مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 543)

ترجمہ: ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر چڑھے، پھر خطبہ

دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ منبر سے اترے اور نماز ادا کی، پھر منبر پر چڑھے اور خطبہ دیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ اترے اور نماز ادا کی، پھر منبر پر چڑھے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، آپ نے ہم کو ہر اس چیز کی خبر دی جو قیامت تک ہونے والی ہے، راوی کا بیان ہے کہ ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جو اس کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔

فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے تمام حوادث اور عجائب و غرائب جو بھی دنیا میں ہونے والے تھے، قیامت تک بیان فرمادیے، کیوں کہ آپ کو ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہے۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں:

پس خبر دار مارا پیچز یکہ پیدا شونده است از حوادث و وقائع و عجائب و غرائب تا روز قیامت۔ ترجمہ: آپ نے ہم کو ہر ان واقعات، حوادث، عجائبات اور غرائب کی خبر دی جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں۔

غرض کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے جملہ واقعات جانتے ہیں اور کوئی شے آپ کے علم سے باہر نہیں۔ دوستو! رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر علم غیب دیا گیا کہ آپ ہر شے کا ہر وقت علم رکھتے ہیں۔

6- حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ حِفْظًا مَنِ حِفْظُهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ۔

یعنی ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رو برو کھڑے ہوئے اور اس شے کی خبری دی جو اپنے مقام میں قیامت تک ہونے والی ہے، جس نے اس کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ قیامت تک ہونے والے تمام واقعات جانتے ہیں اور ان کی خبر بھی اپنے صحابہ کو دی، یہ علم غیب ہی ہے جو باذن اللہ آپ جانتے ہیں۔

دوسرا وعظ: 2

مسئلہ علم غیب احادیث کی روشنی میں

7- حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: وَاللَّهِ! مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَائِدٍ فِتْنَةٍ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَعَهُ ثَلَاثَ مِائَةٍ فَصَاعِدًا إِلَّا قَدْ سَمِعَهُ لَنَا بِاسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَاسْمِ قَبِيلَتِهِ۔ (ابوداؤد، مشکوٰۃ، صفحہ: 463)

یعنی واللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر فتنہ باز کا نام، اس کے باپ کا نام اور اس کے قبیلے کا نام بتا دیا جو دنیا ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے، جن کے ساتھی تین سو یا اس سے زیادہ تک پہنچیں گے۔

فائدہ: دیکھ لو! سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنہ پردازوں، ان کے باپ اور ان کے قبیلے کا نام تک بیان فرمادیا، کیا یہ علم غیب نہیں؟

اعتراض: بعض ناواقف منکرین ان سابقہ حدیثوں کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کر سکتی کہ آپ نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر قیامت تک کے واقعات و حوادث تفصیلاً بیان فرمادیے ہوں، اتنے مختصر وقت میں اتنے بے شمار واقعات کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟

جواب: علما اور عرفا کے نزدیک بسط زمان کے سمٹنے کا مسئلہ مسلمات اور مقررات سے ہے، یعنی تھوڑے وقت میں بہت کام کر لینا یہ بسط زبان ہے اور ہونا انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے معجزہ اور اولیائے عظام کے لیے کرامت ہے۔ تو ریت ایک بہت بڑی کتاب اور دفتر ہے، جس کی وجہ سے اس کا یاد کرنا انبیائے اسرائیل کے لیے معجزہ سمجھا گیا، مگر اسی بڑی کتاب تو ریت کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنَ فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَائِبِهِ تُسْرَجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ دَوَائِبُهُ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِينُهُ۔

(بخاری، مشکوٰۃ، صفحہ: 508)

ترجمہ: حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر قرآن (زبور) اس قدر آسان کر دیا گیا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو زین لگانے کا حکم دیتے تھے اور ادھر زین لگانے سے پہلے قرآن (زبور) پڑھ لیتے تھے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کھانے کا کام بھی کرتے تھے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں: قَدْ كَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَطْوِلُ الزَّمَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا يَطْوِي الْمَكَانَ لَهُمْ وَهَذَا النَّبَأُ لَا سَبِيلَ إِلَى اخْتِزَاكِهِ إِلَّا بِالْفَيْضِ الرَّبَّانِيِّ (مرقاۃ بحوالہ مشکوٰۃ، صفحہ: 508)

یعنی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے وقت کو لمبا کر دیتا ہے، مثلاً ان کے لیے وقت لپیٹ دیا جاتا ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا ادراک کرنا فیض ربانی کے سوا کوئی طریقہ نہیں۔

فائدہ: اگر داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک تھوڑی سی مدت میں ایک بڑی کتاب ختم کر لیتے ہیں، تو بطریق اولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی سی مدت میں تمام واقعات روز ازل سے قیامت تک بیان کر سکتے ہیں، بلکہ بیان فرما دیے ہیں۔

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ جب ایک رکاب میں قدم رکھتے تو قرآن شریف شروع فرماتے اور دوسری رکاب میں قدم رکھنے سے پہلے قرآن مجید ختم کر دیتے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: از سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیز نقل است کہ در رکاب پائے می نہادتا پائے دیگر در رکاب نہادن ختم قرآن می کرد و در روایے از ملترزم کعب تا باب دے۔ (اشعۃ الملعات، جلد رابع، صفحہ: 457)

ترجمہ: سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ ایک پاؤں ایک رکاب میں رکھنے اور دوسرا پاؤں دوسرے رکاب میں رکھنے تک پورا قرآن ختم کر لیتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ ملترزم کعب سے کعبہ کے دروازے تک ختم قرآن پاک فرما لیتے تھے۔

8- سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى وَجَدَتْ بَدَأَ آتَامِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ (ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ: 72)

ترجمہ: میں نے رب تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنی پتھلی میرے کندھوں کے درمیان رکھی۔

تو میں نے اپنے پستانوں (قلب) میں اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو محسوس کیا، پھر مجھ پر ہر چیز اس قدر روشن ہو گئی کہ میں نے ہر چیز کو پہچان لیا۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ آپ باذن اللہ ہر شے کو جانتے ہیں اور کوئی شے آپ کے علم سے باہر نہیں ہے، کیونکہ فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ موجبہ کلیہ ہے، اگر اس سے کوئی شے باہر ہوگی جو علم مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نہیں ہے، تو موجبہ کلیہ صادق نہ آئے گا، اس لیے کہ موجبہ کلیہ سالبہ جزئی کی نفی ہے اور جب سالبہ جزئی صادق ہوگا تو موجبہ کلیہ ہرگز صادق نہ آئے گا۔

افسوس، صد افسوس! منکرین کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم نہ تھا، مگر خود سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ہر شے کا علم ہے، یہ لوگ اُمتی بن کر اپنے نبی پاک کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور اس پر طرہ یہ کہ وہ اعلیٰ درجے کے موحد اور جنت کے اکیلے ٹھیکہ دار بنتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ انھیں ہدایت بخشنے)

9- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا قَالَ أَنَسُ فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي، قَالَ أَنَسُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُّنَ مَذْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ النَّاسُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَيْفَةَ قَالَ: مَنْ أَنِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: أَبُوكَ حُدَيْفَةُ، قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي، فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ (بخاری، جلد ثانی، صفحہ: 1083)

ترجمہ: سورج ڈھلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے ظہر ادا کیا اور سلام پھیر کر منبر پر کھڑے ہوئے، پھر قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات ہیں، پھر فرمایا کہ جو شخص کچھ پوچھنا چاہے وہ پوچھ لے؟ واللہ! مجھ سے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے اس کی خبر دوں گا، جب تک میں اپنے اس مقام (منبر) پر ہوں۔ حضرت

اپنے ہاتھ مبارک کو ادھر ادھر زمین پر رکھتے رہے۔ راوی کا بیان ہے کہ مقتولین میں سے کوئی ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی جگہ سے نہ ہٹا۔

فائدہ: منکرین بڑے زور سے علم غیب کی نفی کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(سورہ لقمان، آیت: 34)

یعنی واقعی قیامت، بارش، رحم مادر کا علم، کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم اور کون کہاں انتقال کرے گا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔

اس کا پورا جواب تو اپنے مقام میں آئے گا، مگر یہ کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے کس زمین پر کون مرے گا، اب بتاؤ کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ نہیں کہ فلاں کافر کہاں مرے گا اور فلاں کہاں۔

معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو باذن اللہ علم غیب حاصل ہے، جس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں جگہ مرے گا، نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس آیت کا وہ معنی صحیح نہیں ہے، جو منکرین کرتے ہیں، ورنہ قرآن وحدیث میں تعارض واقع ہو جائے گا۔

11- شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي فِي صُورِهَا فِي الظَّلَمِ كَمَا عُرِضَتْ عَلَى آدَمَ وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالُوا اسْتَهْزَأَ زَعَمَ مُحَمَّدٌ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ عَنْهُمْ لَمْ يَخْلُقْ بَعْدَ وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا نَعْرِفُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ طَعَنُوا فِي عَلَمِي لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فَبَيْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ إِلَّا أَنْتُمْ كُمْ بِهِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَقَالَ حُدَافَةَ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِكَ نَبِيًّا فَأَعْفُ عَنَّا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (خازن، جلد اول، تفسیر زیر سورہ آل عمران: 179)

اُس کا بیان ہے کہ (یہ سن کر) لوگ بہت رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمانے لگے کہ مجھ سے سوال کرو، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا: میرا ٹھکانا کہاں ہے؟ یا رسول اللہ! فرمایا: دوزخ، پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کھڑے ہو کر پوچھا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: تیرا باپ حذیفہ ہے، راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ بار بار فرماتے کہ مجھ سے پوچھو۔ اسی سچ حضرت عمر اپنے دونوں گھٹنوں پر بیٹھ کر عرض کیا: ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔

فائدہ: اس حدیث پاک کے لفظ لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے۔ اولایوں کہ یہ مبارک فرمان اللہ لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ. (واللہ! جس چیز کے بارے میں تم سوال کرو گے، میں اس کی تم کو خبر دوں گا۔) یہاں شئی نکرہ ہے جو غیبی میں زیادتی تعیم کا فائدہ دے گا، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر شے سے سوال کرو میں جواب دوں گا، اگر آپ کو ہر شے کا علم حاصل نہیں تو کیا آپ کا دعویٰ سچا ہوگا، اگر دعویٰ سچا ہے اور حقیقت میں سچائی ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ ہر شے کے عالم ہیں۔ پھر مخالفین کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں شے کا علم آپ کو نہیں تھا۔ ثانیاً یہ کہ مسائل سے فرمانا کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب من جانب اللہ حاصل ہے، جس سے آپ دوزخی اور جنتی کو پہنچاتے ہیں۔ ثالثاً اس طرح کہ حضرت عبداللہ کو ان کے اصلی باپ حضرت حذیفہ کے بارے میں بتانا، واضح کرتا ہے کہ ایسے غیبی امور کا علم رکھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ کی والدہ ہی واقفیت رکھتی تھی، ایسے غیبی امور اور پوشیدہ بات کو بتا دینا آپ کے علم غیب کو ثابت کرتا ہے۔ ایسی صاف اور واضح تصریحات کے باوجود منکرین کی بات کو کیے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں حاصل تھا۔

10- حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فرمایا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مَضْرُوعٌ فَلَانٍ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ هَهُنَا وَهَهُنَا قَالَ فَمَا مَاطَ أَحَدُهُمْ عَنْ مَوْضِعٍ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم، جلد دوم، صفحہ: 102)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص کے گرنے کی جگہ ہے اور

ترجمہ: مجھ پر میری اُمت اپنی اپنی مٹی والی صورتوں میں پیش کی گئی جیسے حضرت آدم پر پیش کی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ جب یہ خبر منافقوں تک پہنچی تو وہ ہنس کر کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کون ان پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، حالاں کہ وہ لوگ ابھی پیدا نہیں کیے گئے، جب کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم کو نہیں پہنچاتے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی اور فرمایا کہ ان قوموں کا کیا حال ہے جو ہمارے علم پر طعن کرتے ہیں؟ تم مجھ سے جس چیز سے سوال کرو، اب سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کی تم کو خبر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ فرمایا: حذافہ، پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں، ہم کو معاف فرماؤ کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ سن کر حضور ﷺ نے دوبار یہ فرمایا: کیا تم رک جاؤ گے۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے دو باتیں ثابت ہوئیں: ایک یہ کہ ہمارے پیارے رسول قیامت تک کے واقعات کے عالم ہیں، دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرنا منافقوں کا شیوہ ہے۔ گویا منکرین کے لیے یہ حدیث مبارک سوطِ عذاب ہے کہ اگر وہ اب بھی آپ کے علم غیب میں زبانِ طعن دراز کریں، تو ان کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

☆☆☆

تیسرا وعظ: 3

مسئلہ علم غیب، علما و اولیاء کے اقوال کی روشنی میں

حضرات! منکرین کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم اولیاء کو مانتے ہیں، مگر ان کا یہ دعویٰ صرف زبان سے ہے، دل سے اس کا تعلق بالکل ہی نہیں، کیوں کہ اگر وہ اہل سنت ہوتے اور اولیاء کو کرام کو صحیح طور پر مانتے تو علمائے اہل سنت اور اکابر اولیاء کے ارشادات کو بھی تسلیم کرتے، مگر معاملہ برعکس ہے۔ وہ نہ تو علمائے اہل سنت کے اقوال کو مانتے ہیں اور نہ ہی اکابر اولیاء کے ارشادات پر کان دھرتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ منکرین نہ تو اہل سنت ہیں اور نہ ہی اولیاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھ لیجیے کہ اکابر علمائے اہل سنت اور اکابر اولیاء کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب عطائی کے قائل ہیں، مگر منکرین قائل نہیں، پتہ چلا کہ منکرین اپنے دعویٰ میں بالکل کاذب ہیں۔ آئیے علم غیب سے متعلق علمائے اہل سنت اور اولیاء کرام کے زبانی اقوال سنیں:

فاضل جلیل عالم نبیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ارشاد اول ہے:

وے صلی اللہ علیہ وسلم دانا است بہمہ چیز از شیونات ذات الہی و احکام و صفات حق و اسما و افعال و آثار و تجمیع علوم ظاہر و باطن اول و آخر احاطہ نمودہ و مصداق فوق کل ذی علم علیہ شدہ علیہ من الصلوٰۃ افضلہا و من التحیات اتمہا و اکملہا۔ (مدارج، جلد اول، صفحہ: 3)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کے عالم ہیں، ذات الہی کی شانیں، احکام الہی، صفات حق و اسما اور افعال و آثار سے اور تمام علوم ظاہری و باطنی اور اول و آخر پر احاطہ فرما کر فوق کل ذی علم علیہ کے مصداق بن گئے۔

فائدہ: دیکھو! شیخ محدث دہلوی واضح الفاظ میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام اشیا کے عالم اور تمام علوم ظاہری و باطنی اور اول و آخر پر احاطہ فرما ہیں، اب بتاؤ

کون سی شے باقی رہ گئی ہے جس کو آپ نہیں جانتے؟ (اللہ تعالیٰ انھیں ہدایت فرمائے۔)
شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی کا دوسرا ارشاد ہے: ہر چہ در دنیا است از زمان آدم تا اوان النور
اولی بروے متکشف ساختہ تا ہمہ احوال را از اول تا آخر معلوم گردد و یاران خود را نیز از بعضی ازال
(مدارج النبوۃ، جلد اول، صفحہ: 175)

احوال خبرداد۔
ترجمہ: آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے پہلے نفلے تک جو کچھ دنیا میں ہے، وہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام پر متکشف کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اول سے آخر تک تمام احوال
معلوم ہو گئے اور اپنے دوستوں کو بھی بعض احوال کی خبر دی۔

فائدہ: شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمادی ہے کہ آپ کو تمام احوال اول
سے آخر تک معلوم ہیں، پھر بھی منکرین کا یہ کہنا ہے کہ فلاں حال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
معلوم نہ تھا، باطل ہو گیا۔

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تیسرا ارشاد ہے:

ہر کہ مطالعہ کند احوال شریف اور از ابتدا تا انتہا یہ بیند کہ چہ تعلیم کردہ است اور پروردگار
و افاضہ کردہ است بروے علوم و اسرار ما کان و ما یکون۔ (مدارج، جلد اول، باب دوم، صفحہ: 44)
یعنی جو شخص آپ کے احوال کا ابتدا سے انتہا تک مطالعہ کرے اور دیکھے کہ آپ کو پروردگار نے
کیا سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر ما کان و ما یکون کے علوم و اسرار کے فیضان فرمائے ہیں۔

فائدہ: اس عبارت سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمادی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ما کان
و ما یکون کے عالم ہیں، مگر ضدی منکرین یہ تسلیم نہیں کرتے اور پھر بھی اہل سنت بنتے ہیں۔

حضرت قاضی ابوالفضل عیاض اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا ارشاد ہے:

أَظْلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِهِ مَا يَكُونُ وَمَا كَانَ وَ عَجَائِبُ قُدْرَتِهِ وَعَظِيمَةُ مَلَكُوتِهِ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى وَعَلَّمْنَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (شفا، جلد اول، صفحہ: 60)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون کے علم، اپنی قدرت
کے عجائبات اور اپنی سلطنت و ملکیت کی عظمت سے مطلع فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:
ہر وہ شے جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھادیا اور یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔

قاضی ابوالفضل عیاض اندلسی کا دوسرا ارشاد ہے: هَذَا مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
لَا يَكْتُمُ وَلَكِنَّهُ أَوْتَىٰ عِلْمَهُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ قَدْ وَدَّ أَنْ لَا يَمْتَعِرَ فِيهِ حُرُوفُ الْخَطِّ وَحُسْنُ
تَصْوِيرِهَا كَقَوْلِهِ لَا تَمْتَدُّوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ زَوَاةَ ابْنِ شُعْبَانَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَقَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ الَّذِي يُرْوَى عَنْ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ يَكْتُمُ بَيْنَ يَدَيْهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَلَيْ النَّوَاةَ وَحَرِّفَ الْقَلَمَ وَالْقَمَ الْبَاءَ وَقَرَّي السِّينَ وَلَا تُعَوِّرَ
الْيَمِينَةَ وَحَسِّنِ اللَّهُ وَمَدَّ الرَّحْمَنُ وَجَوَّدَ الرَّحِيمَ (شفا، جلد اول، صفحہ: 235)

ترجمہ: اس کے باوجود کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے نہ تھے، لیکن آپ کو ہر شے کا علم
عطا کیا گیا، یہاں تک کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ کتابت کے حروف کو پہچانتے تھے کہ کس
طرح لکھنے سے تحریر خوبصورت ہوگی جیسا کہ آپ نے بسم اللہ کو کشش سے لکھنے سے منع فرمایا،
یعنی سین میں دندانے ہوں نری کشش نہ ہو، اس حدیث کو ابن شعبان نے، ابن عباس سے
روایت کیا اور آپ کا قول دوسری حدیث میں جو حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ یہ حضور کے
سامنے لکھ رہے تھے کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ دوات میں صوف ڈالو اور قلم پر تر چھا قط دو، پھر
بسم اللہ کی ب کھڑی لکھو اور س کے دندانے جدا رکھو، ہ کو اندھانہ کر دو، یعنی اس کے چشمے کی
سفیدی کھلی رہے، لفظ اللہ خوبصورت لکھو اور لفظ الرحمن میں کشش ہو اور رحیم اچھا لکھو۔

فائدہ: ان دونوں مبارک ارشادات سے ظاہر ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے اور ہر شے کا علم معلوم ہے، یہ کلمہ کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم ہے، منکرین کے قلعے کو پاش پاش کر دیتا ہے اور بد مذہبیت
کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیتا ہے، نیز منکرین کا یہ اعتراض بھی مردود ہو گیا کہ آپ لکھنا
نہیں جانتے تھے۔ غرض کہ قصر بد مذہبیت کی اینٹ سے اینٹ، بجا دی، اہل سنت کا عقیدہ نصف
النہار کی طرح ثابت ہو گیا اور اہل سنت کے ایمان ان ارشادات سے تروتازہ ہو گئے۔

عارف باللہ مفسر قرآن شیخ احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا
حَتَّىٰ أَحَاطَ بِوَقَائِعِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (تفسیر صاوی، جلد دوم، صفحہ: 9)
ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے، جب تک کہ

آپ نے دنیا و آخرت کے جملہ واقعات پر احاطہ نہ فرمایا۔

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: وَالَّذِي يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنْ الدُّنْيَا حَتَّى أَغْلَمَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ الْمَغْشِيَّاتِ الَّتِي تَخْصُلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ عَنْ يَمِينِ يَمِينِهِ لَمَّا وَرِدَتْ فَعَثَ إِلَى الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ فِيهَا كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ.

(تفسیر صاوی، جلد دوم، صفحہ: 97)

ترجمہ: اس (عقیدہ) پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام غیبیوں کا علم عطا نہ فرمادیا، جو دنیا و آخرت میں حاصل ہوتے ہیں، پس آپ ان سب کو عین یقین کی طرح جانتے ہیں جیسا کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ دنیا میرے سامنے پیش کی گئی ہے اور میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔

فائدہ: علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد کیسا ایمان افروز ہے کہ ہمارے آفت و مولیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غیبیوں کے عالم ہیں، پھر اس پر مزید کہ اس عقیدہ پر ایمان لانا واجب و ضروری ہے، مگر اندھے منکرین کا برا ہوا کہ وہ اُلٹا اس عقیدے کو کفر و شرک کہتا ہے، یعنی اس ضدی کے نزدیک وجوب کفر و شرک ہے۔ (العیاذ باللہ)

☆☆☆

چوتھا وعظ: 4

مسئلہ علم غیب علما و اولیا کے اقوال کی روشنی میں

قطب زمان و اصل باللہ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

وَأَقْوَى الْأَرْوَاحِ فِي ذَلِكَ رُوحُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهَا لَمْ يَخْجُبْ عَنْهَا شَيْعٍ مِنَ الْعَالَمِ مُطْلِعَةً عَلَى عَرْشِهِ وَعُلُوِّهِ وَسُفْلِهِ وَدُنْيَاةٍ وَآخِرَتِهِ وَتَارِهِ وَجَنَّتِهِ لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ خُلِقَ لِأَجْلِهِ.

(ابریز، صفحہ: 47)

ترجمہ: اس میں زیادہ قوی روح سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے، بے شک اس پاک روح سے جہاں میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں، پس یہ عرش، اس کی بلندی و پستی، دنیا و آخرت اور جنت و دوزخ پر مطلع ہے، کیوں کہ یہ تمام اشیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے پیدا کی گئیں۔

فائدہ: ایک عظیم عارف باللہ نے تصریح فرمادی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں اور آپ کی نظر فرش سے عرش تک برابر پہنچتی ہے، اب بھی اگر منکرین انکار کریں تو ان کا یہ عناد ہے، جس کا علاج اللہ ہی فرما سکتا ہے۔

شیخ عبدالعزیز دباغ کا دوسرا ارشاد ہے: مِمَّا السَّنَوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي نَظَرِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ إِلَّا كَخَلْقَةٍ مُتْلَقَةٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ.

(ابریز، صفحہ: 242)

ترجمہ: ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسی ہیں جیسے ایک لقمہ و دق میدان میں ایک پھل پڑا ہو۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اولیا کی نگاہ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ہیں اور ان میں سے کوئی چیز ان پر مخفی نہیں، تو بدرجہ اولیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میں ساتوں

آسمان اور ساتوں زمینیں ہوں گی اور آسمان وزمین کی کوئی شے آپ سے مخفی نہیں۔
قطب زمان شیخ عبدالعزیز دباغ وَعَلَّمَ اَذَهَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا کے تحت فرماتے ہیں:

اسما سے مراد اسمائے عالیہ ہیں نہ کہ سافلہ، کیوں کہ ہر مخلوق کے دو نام ہیں: علوی و سفلی۔ سفلی نام تو صرف مسلی سے ایک گونہ آگاہی دیتا ہے اور اسم علوی وہ ہوتا ہے جو مسلی کی حقیقت و ماہیت سے آگاہی دیتا ہے اور اس سے آگاہی دیتا ہے کہ وہ کس سے بنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ (مثلاً) کلہاڑی کس چیز کی صلاحیت رکھتی ہے باقی چیزوں کی بہ نسبت جو اس میں استعمال کی جاتی ہیں اور لوہار کی صنعت کی کیفیت جو اس کے لیے ہے، پس جاننا جاتا ہے کہ محض اس لفظ کے سننے سے یہ علوم و معارف جو کلہاڑی سے متعلق ہوتے ہیں اسی طرح ہر مخلوق۔ اللہ تعالیٰ کے قول الْاَسْمَاءُ كُلَّهَا سے مراد وہ اسماء ہیں جن کی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام طاقت رکھتے ہیں اور تمام انسان ان کی طرف محتاج ہیں یا ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ہر مخلوق (شے) ہے جو زیر عرش سے زیر فرش تک ہے۔ ان میں جنت و دوزخ اور ساتوں آسمان داخل ہیں اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ آسمان وزمین کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین جیسے جنگلوں، صحراؤں، وادیوں، دریاؤں اور درختوں میں ہیں۔

غرض کہ تمام مخلوقات جو اس میں ناطق اور غیر ناطق ہیں سب کو آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے نام سے پہچان لیتے ہیں، یہ تین امور ہر شے کی اصل و فائدہ اور ان کی ترتیب کی کیفیت اور ان کی شکل کی وضع کہ اس شکل پر ہے، چنانچہ انھوں نے جنت کے نام سے جان لیا کہ وہ کہاں سے بنی ہے، کس لیے بنی ہے اور اس کے مرتبوں کی ترتیب کیا ہے؟ تمام حوروں کو جو اس میں ہیں اور اس کے رہنے والوں کی تعداد جو قیامت کے بعد داخل ہوں گے، نیز اسی طرح نار کے سننے سے جان لیا اور اسی طرح لفظ آسمان سے جان لیا کہ پہلا آسمان وہاں کیوں ہوا اور دوسرا دوسری جگہ کیوں ہوا؟ اسی طرح ہر آسمان الگ الگ جگہوں پر کیوں ہوا؟ لفظ ملائکہ سے جان لیا کہ کس چیز سے پیدا کیے گئے اور کیوں کر بنے اور ان کے مرتبوں کی ترتیب کیا ہے اور یہ فرشتہ کس لیے اس مقام کا مستحق ہوا اور دوسرا دوسرے کا مستحق کس لیے ہوا، اسی طرح عرش سے زیر زمین ہر فرشتہ کا حال ہے، پس یہ تمام علوم آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام، آپ کی اولاد سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کاملین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہیں۔ ذکر آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خاص کیا گیا، کیوں کہ وہ ان سے اول ہیں جنھوں نے ان علوم کو جاننا اور اپنی

اولاد سے جنھوں نے ان کو جاننا ہے، بے شک ان کا جاننا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ہے اور یہ مراد نہیں کہ ان کو فقط آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی جانتے ہیں۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ تخصیص کی جس کی طرف آدم اور ان کی اولاد محتاج ہے، اس کے ساتھ کہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، تا کہ عدم تخصیص سے جملہ معلومات الہیہ کا احاطہ لازم نہ آئے۔ ان علوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام میں یہ فرق ہے کہ جب یہ حضرات ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو مشاہدہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے ایک گونہ غفلت سی ہو جاتی ہے اور جب مشاہدہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو ان علوم کی طرف سے ایک قسم کی نیند آ جاتی ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کمال قوت کے سبب ایک علم دوسرے سے مشغول نہیں کرتا، پس وہ عین مشاہدہ حق کے وقت مشاہدہ تام حاصل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان علوم اور جن کی طاقت کسی میں نہیں اور ان کے غیر کا مشاہدہ بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے اور جس وقت ان علوم کی طرف متوجہ ہوں تو آپ کے لیے یہ علوم مشاہدہ حق کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، پس آپ کا مشاہدہ حق مشاہدہ خلق سے پردہ نہیں بننا اور نہ مشاہدہ خلق مشاہدہ حق سے حاجب ہوتا ہے۔ (ابریز، صفحہ: 368-369)

فائدہ: قطب زمان شیخ دباغ کی اس تفصیل نے بتا دیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرش تا فرش اور جنت و دوزخ تمام اشیا کا علم رکھتے ہیں، مگر مکرین کسی ولی کی بات نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں اور اولیائے کرام کے ارشادات کو بھی (معاذ اللہ) کفر و شرک کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، مگر گستاخ دے ادب کے لیے ہدایت کہاں؟

عارف باللہ سیدنا حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ارشاد ہے:

اَظْلَعَهُ عَلَى غَيْبِهِ حَتَّى لَا تَنْبُتَ شَجَرَةٌ وَلَا تَخْضَرُ وَرَقَةٌ إِلَّا بِنَظَرِهِ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب پر مطلع کرتا ہے، یہاں تک کہ ہر درخت اور اس کا ہر پتہ ان ہی (محبوبان الہی) کی نگاہ کے سامنے سرسبز ہوتا ہے۔

عارف باللہ شیخ رسلان دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے: اَلْعَارِفُ مَنْ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِيْ قَلْبِهٖ لَوْحًا مِّنْغَوْشًا بِاَسْمَاءِ اِلٰهِيٍّ مُّجَوِّدَاتٍ وَيَلْمِذَادِهٖ بِاَتْوَارِ حَقِّ الْيَقِيْنِ يَنْدِرُكُ

حَقَائِقُ تِلْكَ السُّلُوبِ عَلَى اخْتِلَافِ أَطْوَارِهَا وَيُذَكِّرُكَ أَسْرَارَ الْأَفْعَالِ فَلَا تَتَحَرَّكَ حَزَنُكَ
ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً فِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ إِلَّا وَيَكْشِفُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ عَنْ بَصِيرَةِ إِيمَانِهِ وَعَيْنِ
عِيَانِهِ فَيَكْشِفُهَا عِلْمًا وَكَشْفًا.

ترجمہ: عارف وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے کہ جملہ اسرار
موجودات اس میں منقوش ہیں اور حق الیقین کے انوار سے اسے امداد دی ہے کہ وہ ان لکھی ہوئی
چیزوں کی حقیقتیں خوب جانتا ہے، یہاں تک کہ ان کے طور کس قدر مختلف ہیں اور افعال کے راز جانتا
ہے تو ظاہری یا باطنی کوئی جنبش ملک و ملکوت میں واقع نہیں ہوتی، مگر یہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ
اور اس کے معائنے کی آنکھ کھول دیتا ہے تو عارف اسے دیکھتا ہے اور اپنے علم و کشف سے جانتا ہے۔
فائدہ: ان دونوں ایمان افروز ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ اولیا ہر شے کو باذن اللہ
ضرور جانتے ہیں۔

☆☆☆

پانچواں وعظ: 5

مسئلہ علم غیب اکابر علما و اولیا کے اقوال کی روشنی میں

امام اجل سیدی علی و فارضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز ارشاد ہے:

لَيْسَ الرَّجُلُ مَنْ يَقْدِرُهُ الْعَرْشُ وَمَا حَوَاهُ مِنَ الْأَفْلَاكِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِنَّمَا
الرَّجُلُ مَنْ نَفَذَ بَصَرُهُ إِلَى خَارِجِ هَذَا الْوُجُودِ كُلِّهِ وَهُنَاكَ يَعْرِفُ قَدْرَ عَظَمَةِ مُوجِدِهِ
سُبْحَانَهُ.

(الہدایۃ والجاہر، حصہ دوم، صفحہ: 36)

ترجمہ: مرد وہ نہیں جسے عرش اور جو کچھ اس کے احاطے میں ہے، آسمان و جنت و نار سے
محدود و مقید کر لیں، بلکہ مرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار بھی گزر جائے، تو وہاں اپنے
خالق سبحانہ کی عظمت کی قدر پہچان لے۔

فائدہ: جب مرد کامل کی نظر عرش، جنت و دوزخ سے پار ہو جاتی ہے اور تمام چیزیں اس
کے پیش نظر ہوتی ہیں تو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت نگاہ کا کیا عالم
ہوگا؟ یقیناً جملہ عالم آپ کی نگاہ کے سامنے ہوگا، ہر شے آپ کے پیش نظر ہوگی اور کوئی شے آپ
کی پاک نگاہ سے مخفی نہ ہوگی۔

شیخ الشیوخ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک ارشاد ہے: لِلْمُجْتَهِدِينَ الْقَدْرُ
الرَّاسِخُ فِي عُلُومِهِ الْغَيْبِ.

(الہدایۃ والجاہر، حصہ دوم، صفحہ: 97)

ترجمہ: علم غیب میں ائمہ مجتہدین کے لیے مضبوط قدم ہے۔

فائدہ: جب امت مسلمہ کے ائمہ مجتہدین کو علوم غیب حاصل ہیں تو ان اماموں کے امام،
بلکہ انبیاء کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا کثیر علم غیب حاصل ہوگا؟ اس سے
اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔

شیخ کامل سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ارشاد ہے:

لَا يَكْمُلُ الرَّجُلُ عِنْدَنَا حَتَّى يَتَعَلَّمَ حَرَكَاتِ مُرِيدِهِ فِي إِنْتِقَالِهِ فِي الْأَصْلَابِ وَهُوَ نُظْفَةٌ مِنْ يَوْمِ الْأَسْتَقْرَارِ إِلَى اسْتَقْرَارِهِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ.

(کبریت احمر، امام شعرانی، حصہ اول، صفحہ: 165)

ترجمہ: ہمارے نزدیک مرد، کامل نہیں بن سکتا، جب تک کہ وہ اپنی مرید کی حرکتوں کو جان نہ لے جب کہ باپ کی پشتوں میں ایک نطفہ ہوتا ہے اور یوم الست سے لے کر جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک جان نہ لے وہ مرد، کامل نہیں ہو سکتا۔

فائدہ: جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کامل ولی اپنے مریدوں کی ہر حرکت اور دخول جنت کو جانتا ہے تو سرکار ابد قراری علیہ السلام اپنی امت کے ہر فرد کا حال بھی بطریق اولیٰ جانتے ہیں۔

قطب ربانی سیدنا محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نورانی ارشاد ہے:

مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى تُسَلِّمَ عَلَيَّ وَتَجِئُ السَّنَةُ إِلَيَّ وَتُسَلِّمَ عَلَيَّ وَتُخَيِّرُنِي بَيْنَا يَجْرِي فِيهَا وَتَجِئُ الشَّهْرُ وَيُسَلِّمَ عَلَيَّ وَتُخَيِّرُنِي بَيْنَا يَجْرِي فِيهِ وَتَجِئُ الْأُسْبُوعُ وَيُسَلِّمَ عَلَيَّ وَتُخَيِّرُنِي بَيْنَا يَجْرِي فِيهِ وَيُسَلِّمَ عَلَيَّ وَتَجِئُ الْيَوْمُ وَيُسَلِّمَ عَلَيَّ وَتُخَيِّرُنِي بَيْنَا يَجْرِي فِيهِ وَعِزَّةَ رَبِّي إِنَّ السُّعْدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ لَيُعَرِّضُونَ عَلَيَّ عَيْنِي فِي اللَّوَجِ الْمُحْفُوظِ أَنَا غَائِضٌ فِي بَحَارِ عِلْمِ اللَّهِ.

(بہجۃ الاسرار، صفحہ: 22)

ترجمہ: سورج نکلنے سے پہلے مجھے سلام کرتا ہے، سال میرے پاس آتا ہے مجھے سلام کرتا ہے اور مجھے اس چیز کی خبر دیتا ہے جو اس میں جاری ہوتی ہے، مہینہ آتا ہے مجھے سلام کرتا ہے اور مجھے اس چیز کی خبر دیتا ہے جو اس میں جاری ہوتی ہے، ہفتے آتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں اور جو کچھ ان میں جاری ہونے والا ہوتا ہے مجھے اس کی خبر دیتے ہیں، دن آتا ہے مجھے سلام کرتا ہے اور ہر اس شے کی مجھے خبر دیتا ہے جو اس میں جاری ہوتی ہے، پروردگار کی قسم ہے! سب سعید و شقی میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ میں ہے اور میں اللہ کے علم کے دریائوں میں غوطہ لگاتا ہوں۔

فائدہ: مذکورہ مبارک ارشاد سے دو امر ثابت ہوئے: اول یہ کہ سورج، سال و ماہ، ہفتے،

ایام سب پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بے دام غلام ہیں اور آپ ان کے آقا و مولیٰ ہیں، اسی لیے وہ سب آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ کی نگاہ لوح محفوظ پر رہتی ہے، جس میں ماکان و ما یکون کے علوم مندرج ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد کامل علم ماکان و ما یکون کا عالم ہے، تو کیا خود ولی امت کو ماکان و ما یکون کا علم نہ ہوگا؟ چنانچہ اس کا انکار جاہل و معاند ہی کر سکتا ہے۔

قطب ربانی سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک اور ارشاد ہے:

لَوْلَا لِحَاظُهُ الشَّرِيعَةَ عَلَى لِسَانِي لَأَخْبَرْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ أَنْتُمْ بَيْنَ يَدَيَّ كَالْقَوَارِيرِ أَرَى مَا فِي بُيُوتِكُمْ وَظَوَاهِرِكُمْ. (بہجۃ الاسرار، صفحہ: 24)

ترجمہ: اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، تم میرے سامنے شیشے کی مانند ہو اور میں تمہارا ظاہر و باطن سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محبوب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ جس سے آپ لوگوں کے پیٹ اور گھروں میں رکھی ہوئی چیزیں جانتے ہیں، نیز ہر ایک ظاہر و باطن سے مکمل واقف ہیں، اس لیے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ اس سے زائد علم غیب کے مالک ہیں تو کیا تعجب؟

قطب ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

قَلْبِي عَلَى أَسْرَارِ الْخَلِيقَةِ نَاطِلٌ إِلَى وَجْهِ الْقُلُوبِ قَدْ صَفَاهُ الْحَقُّ عَنْ دَنَسِ دُؤْيَةِ سِوَاهُ حَتَّى صَارَ لَوْ حَايَنْقُلُ إِلَيْهِ مَا فِي اللَّوَجِ الْمُحْفُوظِ وَسَلَّمَهُ اللَّهُ أَرْمَةً أُمُورَ أَهْلِ زَمَانِهِ وَصَرَفَهُ فِي عَطَائِهِمْ وَمَنْعِهِمْ.

(بہجۃ الاسرار، صفحہ: 24)

ترجمہ: میرا دل اسرار مخلوقات پر مطلع ہے، سب دلوں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے رویت کے ماسوا کے میل سے صاف کر دیا کہ ایک لوح بن گیا، جس کی طرف وہ منتقل ہوتا ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمانہ کے کاموں کی باگیں اسے سپرد مسرما دیں اور اجازت فرمائی کہ جسے چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں منع فرمادیں۔

ایمان افروز بد مذہبیت سوز نورانی ارشاد ذکر کیا ہے جس میں آپ نے دعویٰ فرمایا کہ تم جو چاہو اور جس چیز سے چاہو، مجھ سے پوچھو میں بفضل اللہ اس کی تم کو خبر دوں گا اور یہ دعویٰ تبھی صحیح ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہر شے کا علم ہو اور ہر شے کا علم جب امام الاولیاء کو حاصل ہے تو بتاؤ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم غیب حاصل نہ ہوگا، ضرور ہوگا؟

غرض کہ ان تمام مبارک ارشادات سے نصف النہار کی طرح واضح ہو گیا کہ ہمارے رسول پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بفضل الہی علم غیب حاصل ہے۔

☆☆☆

فائدہ: حضرات! غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نورانی ارشاد کیا ایمان افروز اور بد مذہبیت سوز ہے۔ منکرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی بھی مخلوق کی مخفی بات کو نہیں جان سکتا اور نہ ہی دلوں پر کسی کو اطلاع ہوتی ہے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رد بلیغ کر سکا ہوئے فرماتے ہیں کہ میں مخلوقات کے جملہ احوال جانتا ہوں اور ان کے قلوب میرے پیش نظر ہیں، نیز منکرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، محمد اور علی کی چیز کے محتار نہیں، اس کا بھی رد فرمایا کہ میں تمام اہل زمانہ کے امور کا مالک و مختار ہوں جسے چاہوں عطا کروں اور جسے چاہوں منع فرما دوں۔ (بازن اللہ)

الحاصل جب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو تمام مخلوقات کے حالات کا علم ہے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ علم غیب کیوں نہ ہوگا؟ عارف معارف حقیقت سالک شریعت حضرت امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: لوگ کہتے ہیں کہ علم غیب، اپنا اولیا کو نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ اہل حق جس طرف نظر کرتے ہیں غیبات کا ان کو دور یافتہ اور اک ہوتا ہے، اصل میں یہ علم حق ہے۔

حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا ارشاد ہے:

عارف جنتی و دوزخی کو اسی عالم میں جان لیتا ہے۔ (شہنام امدادیہ، صفحہ: 169)

فائدہ: حضرات! یہ حاجی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ جو منکرین کے دینی، مذہبی اور روحانی بیڑ ہیں، ان کی تصریح یہ ہے کہ انبیاء و اولیا علم غیب جانتے ہیں، نیز اسی عالم میں جنتی و دوزخی کو جائے ہیں۔ ان کے پیشوا کا عقیدہ یہ ہے اور مرید اس عقیدے کو شرک کہتے ہیں، یہ ایک عجیب بات ہے کہ منکرین نے اپنے روحانی پیشوا کے عقیدے کو ٹھکرا دیا، بلکہ اسے شرک قرار دیا، کیا دینی بیڑ کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟

اولیا کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا نورانی ارشاد ہے:

سَلُّوْا فِی قَوْلِ اللّٰهِ لَا تَسْتَلُوْا عَنْ شَیْءٍ اِلَّا اَخْبَرْتُكُمْ۔ (ذخائر العقبی، صفحہ: 83)

یعنی مجھ سے سوال کرو، واللہ! مجھ سے جو کچھ سوال کرو گے میں اس کی خبر دوں گا۔

فائدہ: میں نے آخر میں تبرک کے لیے امام الاولیاء حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

تعالیٰ کے سکھانے اور بتانے سے علم غیب جانتے ہیں، اس آیت میں ایسے علم غیب کی نفی نہیں ہے جس کی نفی کی گئی ہے، وہ ہمارا مقصود نہیں اور جو مقصود ہے اس کی نفی نہیں۔

دوسرا جواب: دوسرا جواب یہ ہے: لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ کا عطف عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ کے محل پر ہے تو یہ بھی لا اقول کا مقولہ بنے گا، مطلب یہ ہوگا کہ میں نہ تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، پس یہاں دعویٰ کی نفی ہے اور دعویٰ کی نفی سے مدعی کی نفی لازم نہیں آتی، یعنی میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں غیب بھی جانتا ہوں، مگر ان کا دعویٰ نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے:

أَوْفَيْتُ مَقَاتِلَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ (مشکوٰۃ، باب فضائل سید المرسلین)
یعنی مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔

علم غیب کے متعلق فرمایا: سَلُّوْنِي فَوَاللّٰهِ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا۔ (بخاری، جلد دوم، صفحہ: 183)

واللہ! تم مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال کرو گے میں تم کو خبر دوں گا جب تک میں یہاں پر ہوں۔

لیکن یہ دعویٰ نہیں، چنانچہ یہاں دعویٰ کی نفی کی گئی ہے جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے:
وَمَحَلٌّ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ النَّصْبُ عَطْفًا لِأَنَّهُ مِنْ مَجْلَعِ الْمَقُولِ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أَقُولُ لَكُمْ هَذَا الْقَوْلَ وَلَا هَذَا الْقَوْلَ۔ (تفسیر مدارک، جلد دوم، صفحہ: 16)

یعنی لا اعلم الغیب محلاً نصب ہے، اس لیے عندی خزان اللہ کے محل پر معطوف ہے کہ یہ بھی مقولہ قول کا ہے، گویا آپ نے یہ فرمایا کہ میں تم سے نہ یہ قول کہتا ہوں اور نہ یہ قول۔
فائدہ: دیکھئے! علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمادی کہ یہاں قول دعویٰ کی نفی ہے اور دعویٰ کی نفی مدعی کی نفی کو مستلزم نہیں ہوتی۔ فانظر إنه احق بالقبول۔

تیسرا جواب: سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بطور تواضع اور انکسار کے طریقے پر ہے، اس سے علم غیب کی نفی پر دلیل پکڑنا سخت جہالت ہے۔

علامہ خازن اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

مسئلہ علم غیب سے متعلق شبہات کا ازالہ

منکرین، علم غیب پر بہت اعتراضات کرتے رہتے ہیں کہ حضور سرِ پانور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا، اگرچہ ان کے اعتراضات مثل عنکبوت ہیں کہ وہ اپنی جہالت سے ان کو صحیح اعتراضات سمجھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہ تھا۔ ہم بفضلِ تعالیٰ ان آیات و احادیث کو بیان کرتے ہیں جن سے منکرین اپنی ناہنجی سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرتے ہیں اور پھر ان کا صحیح مفہوم بیان کریں گے جس سے آپ خود بخود اندازہ لگالیں گے کہ ان آیات و احادیث کو علم غیب کی نفی کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، صرف منکرین کی خوش فہمی ہے، مگر آیات و احادیث کی تفسیر و تشریح میں بہت اختصار کیا جائے گا، کیوں کہ ان کی تفصیل سے اہل سنت کی کتب لبریز ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔

منکرین کے بڑے شبہات حسب ذیل ہیں:

1- قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ۔ (سورۃ انعام)
ترجمہ: آپ فرمادیں کہ میں تم کو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔

اعتراض: منکرین یہ آیت بطور اعتراض پیش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں غیب نہیں جانتا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔

پہلا جواب: اس اعتراض کے بہت سے جوابات ہیں: ایک جواب تو خود ہمارے پیش کردہ ترجمہ سے ظاہر ہے کہ میں خود غیب نہیں جانتا اور ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بتائے اور سکھائے خود بخود غیب جانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ آپ اللہ

۱- اِنَّمَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ الشَّرَّ يَفْقَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَوَاضَعًا لِلَّهِ تَعَالَى وَاعْتِزَالًا
(تفسیر خازن، جلد دوم، صفحہ: ۱۷)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے ان چیزوں کی نفی اظہار عاجزی اور اقرار بندگی کے لیے فرمائی۔

۲- وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثِرُ مِنَ الْخَيْرِ (سورہ اعراف)

ترجمہ: اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی۔

فائدہ: منکرین اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، یہ بھی ان کی خوش فہمی ہے، ورنہ اس آیت میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کی نفی نہیں ہے، کیوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام بارگاہ الہی میں تواضع و انکساری کے بطور ہے، یعنی آپ اللہ کے فضل سے علم غیب جانتے ہیں مگر تواضع اور انکساری کرتے ہوئے علم غیب کی نفی فرمائی۔

علامہ صاوی حاشیہ جلالین میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

إِنْ قُلْتُ أَنَّ هَذَا يُشْكَكُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ لَنَا مِنْ أَنَّهُ أُظْلِعَ عَلَى تَجْمِيعِ مُغَيَّبَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ تَوَاضَعًا (تفسیر صاوی، جلد دوم، صفحہ: ۹۷)

یعنی اگر تو کہے کہ یہ آیت گزشتہ کلام کے خلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام دنیا و دنیاوی غیبوں پر مطلع کر دیے گئے تو جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ کلام بطور انکسار فرمایا ہے۔

اسی طرح علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا:

فَإِنْ قُلْتُ قَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَغَيَّبَاتِ وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ فِي الصَّحِيحِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ مُعْجَزَاتِهِ فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ قُلْتُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَبِيلِ التَّوَاضُّعِ وَالْإِدْبَارِ (تفسیر خازن، جلد دوم، صفحہ: ۱۵۴)

یعنی اگر تم کہو کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بہت سی غیب کی باتوں کی خبر دی ہے اور اس کے متعلق بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں اور علم غیب تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا

معجزہ ہے تو ان باتوں اور دوسری آیت لو کنت اعلم الغیب میں مطابقت کس طرح ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ احتمال ہے کہ یہ کلام آپ نے تواضع اور ادب کے طریقے پر فرمایا ہو۔

فائدہ: ان دونوں تفسیروں سے ثابت ہو گیا کہ لو کنت اعلم الغیب بطور ادب و انکساری فرمایا گیا ہے، اس لیے اس سے عدم علم غیب پر استدلال کرنا ایک حماقت ہے۔

چوتھا جواب: اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ یہاں علم غیب کی نفی سمجھی جاتی ہے تو جواب یہ ہے کہ یہاں علم غیب ذاتی کی نفی ہے جو اہل سنت کو مضرب نہیں، کیوں کہ ہم علم غیب عطائی کے قائل ہیں، اس لیے علم غیب ذاتی کی نفی سے ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ الحاصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی حاصل ہے، علم غیب ذاتی نہیں ہے، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

دیکھو علامہ سلیمان نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

أَمَّا قَوْلُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ فَيَكُونُ فِيهِ دَلَالَةٌ أَنَّ الْغَيْبَ بِالِاسْتِقْلَالِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ. (تفسیر جمل، جلد دوم، صفحہ: ۲۵۸)

یعنی فرمادو کہ میں غیب نہیں جانتا، پس اس آیت میں اس پر دلالت ہے کہ غیب بالاستقلال یعنی علم غیب ذاتی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

پانچواں جواب: علم دو قسم کا ہے: ایک یہ ہے کہ ایک چیز کا علم ہو مگر اس چیز کے حصول یا دفع پر قدرت حاصل نہ ہو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک وقت بڑھاپا آئے گا، اس وقت ہم کو بہت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے بڑھاپے کے دفع پر ہم کو قدرت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس شے کا علم ہو اس کے حصول یا دفع پر قدرت بھی ہو اس کو علم ذاتی کہتے ہیں۔ یہ لازم الوہیت ہے، اس آیت میں جس علم کی نفی ہے وہ یہی علم ذاتی ہے جو اللہ جل شانہ کے ساتھ خاص ہے۔ باقی رہا عطائی قسم کا علم تو اس کی نفی نہیں اور اہل سنت کے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے وہ عطائی قسم کا ہے، اس لیے یہ آیت ہمارے دعویٰ کے مخالف نہیں۔

علامہ صاوی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کا ایک یہ مطلب بھی بیان کیا ہے:

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

یعنی عالم الغیب (اللہ) اپنے غیب سے صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو آگاہ فرماتا ہے۔

ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجتبیٰ و مرضی رسولوں کو غیب کی تعلیم دیتا ہے مگر مکرین کہتے ہیں کہ علم غیب انبیائے کرام اور رسلان عظام کو تعلیم الہی سے بھی حاصل نہیں ہے، پس بالضرور کلام اللہ میں تناقض اور تعارض واقع ہوا اور یہ باطل ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو مکرین نے لیا ہے بلکہ صحیح مطلب یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب خود بخود بلا تعلیم الہی نہیں ہے۔ البتہ! یہ تعلیم الہی انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں جیسا کہ مندرجہ بالا آیتوں سے مستفاد ہے۔

یہی مطلب علامہ صاوی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ خبر کی تقدیم سے آیت میں حصر سمجھی جاتی ہے مگر یہ حصر منافی نہیں ہے، جیسا کہ آگے ذکر فرمایا: فَلَا يُنَافِي أَنْ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ يُظْلَعُهُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْمَغْشِيَّاتِ الْحَادِثَةِ قَالَ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ (صاوی، جلد دوم، صفحہ: 17)

ترجمہ: پس یہ آیت منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض انبیاء و اولیا کو بعض غیبوں کی اطلاع دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیب (اللہ) اپنے غیب پر صرف اپنے پسندیدہ رسولوں کو آگاہ فرماتا ہے۔

یہ ایک مختصر سا جواب تھا جو عرض کیا گیا ہے، باقی اس کے تفصیلی جوابات علمائے اہل سنت کی مبارک تصنیفات میں موجود ہے، ان کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

☆☆☆

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ

ترجمہ: اللہ کی شان یہ نہیں کہ تم (انسانوں) کو غیب پر مطلع فرمائے لیکن اپنے رسولوں سے جسے چاہے جن لیتا ہے (اور انھیں علم غیب عطا فرماتا ہے)۔

ترجمہ: ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا، کیوں کہ یہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو سراپا نصیحت اور روشن قرآن ہے۔

اس آیت سے منکرین یہ ثابت کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم سکھایا، حالاں کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ شعر کا علم نہیں سکھایا، اس لیے تمہارا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ مگر مخالفین کی یہ دلیل بھی ان کی نادانی پر مبنی ہے، انھوں نے تفاسیر کا مطالعہ نہیں کیا، اگر تفسیروں کا مطالعہ بنظر ایمان کرتے تو ان کا یہ شبہ خود بخود زائل ہو جاتا۔ دیکھو مفسرین نے اس کی تفسیر تین طریقوں پر کی ہے جس سے مخالفین کے اس اعتراض کے تین جواب ہو جائیں گے:

جواب اول: علم کا معنی جانتا ہے، مگر علم کا استعمال ملکہ (مشق و تجربہ) کے معنی میں بھی ذائع و شائع ہے، ہمارے روزمرہ کے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم لکھنا نہیں جانتا کہ وہ املا یا رسم الخط یا حروف کی صورت و ہیئت نہیں جانتا، یہ سب کچھ جانتا ہے مگر لکھنے کا ملکہ (تجربہ و مشق) نہیں رکھتا۔ دیکھو یہاں علم بمعنی ملکہ ہے اور ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص روٹی پکانا نہیں جانتا، یا روٹی پکانے کا علم نہیں رکھتا، اس کے یہی معنی ہیں کہ پکانے کا ملکہ نہیں، ورنہ وہ خوب جانتا ہے کہ روٹی کس طرح پکائی جاتی ہے، یعنی روٹی پکانے کا ملکہ نہیں اور علم ہے اور علم بمعنی ملکہ بکثرت مستعمل ہے۔ دیکھو ”تکوین“ جو ایک درسی کتاب ہے اس میں ہے:

وَلَا نُسَلِّمُ أَنْ دَلَالَةَ لَفِظِ الْعِلْمِ عَلَى الْمَخْصُوصِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَلِكَةٌ يَفْقَدُ بِهَا عِلْمَ الْعِلْمِ

یعنی ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ علم محض تخصیص پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ اس کا معنی ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے جزئیات احکام پر قدرت پانا ہے اور علم عرف میں اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح مولانا عبدالحق خیر آبادی اور ملا سبین رحمۃ اللہ علیہا مسلم الثبوت کی شرح میں فرماتے ہیں: لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ الْمَلِكَةَ، یعنی علم سے مراد ملکہ ہے۔

اب تو مخالف منکر کی آنکھ کھلی ہوگی کہ علم بمعنی ملکہ عرف عام میں شائع و ذائع ہے۔ خود احادیث پاک میں علم بمعنی ملکہ آیا ہے، مسند الفردوس میں بکر بن عبد اللہ بن ربیع سے مروی ہے: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّبَاحَةَ وَالزَّمَانَةَ۔

ساتواں وعظ: 2

مسئلہ علم غیب سے متعلق شبہات کا ازالہ

4- قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (سورہ نمل)
ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اللہ کے سوا جو کوئی آسمان و زمین میں ہے وہ خود بخود غیب نہیں جانتا (یعنی خود بخود غیب جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہے)۔
اس آیت سے بھی منکرین استدلال پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انبیاء و اولیاء کو علم غیب نہیں، اس کے چند جوابات ہیں:

جواب اول: پہلا جواب تو ترجمہ سے واضح ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تعلیم الہی کے بغیر خود بخود غیب نہیں جانتے اور یہ بالکل حق ہے، اس میں یہ کہاں ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام تعلیم الہی سے بھی غیب نہیں جانتے۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ذاتی علم غیب نہیں۔

جواب دوم: یہ ممکن ہے کہ اس غیب سے جمع غیوب مراد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا تمام اور سارے غیبیوں کو کوئی نہیں جانتا، یعنی باری تعالیٰ کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا اور یہ حق ہے، کیوں کہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام اگرچہ کثیر تعلیم الہی کی وجہ سے علوم غیبیہ جانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ ایک قطرہ ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے یہی دو مطلب بیان کیے ہیں جیسا کہ فتاویٰ حدیثیہ میں ہے:

وَمَا ذَكَرْنَا فِي الْآيَةِ صَرَحَ بِهِ النَّوَوِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ فِي فَتَاوَاهُ فَقَالَ مَعْنَاهَا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا سِتْقَلًا لَا وَعِلْمًا أَحَاطَةً بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ (فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ: 268)

یعنی ہم نے اس آیت کے متعلق جو کچھ کہا امام نووی نے اس کی تصریح اپنے فتاویٰ میں کی ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ غیب مستقل طور پر کوئی نہیں جانتا اور تمام علوم الہیہ کو بھی کوئی نہیں جانتا۔

5- وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (سورہ یسین)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو تیرا کی اور تیرا اندازی کی تعلیم دو۔

محض مفہوم جان لینا تعلیم ارشاد کے لیے کافی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ ارشاد پاکر سے مقصود مشق و محنت کرنا اور تیر اندازی اور شادری پر قادر کر دینا ہے۔

اب منکرین بتائیں کہ یہاں علم سے مراد ملکہ ہے یا کچھ اور؟ الحاصل علم بمعنی ملکہ عرف میں شائع و ذائع ہے، اس لیے اس آیت سے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ میں بھی علم سے مراد ملکہ ہے، اس لیے ملکہ کی نفی ہے، نہ یہ کہ حضور کو شعر کا علم ہی نہ تھا جیسا کہ منکرین یہ کہتے ہیں۔

مفسرین نے اس آیت میں ملکہ کی ہی نفی کی ہے، تفسیر خازن میں ہے:

أَيْ مَا يَسْهَلُ لَهُ وَمَا يَصْلُحُ مِنْهُ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ تَلَمُّهُ شِعْرٌ لَمْ يَتَأْتِ لَهُ ذَلِكَ.

(تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 11)

یعنی آپ کے لیے یہ شعر پڑھنا آسان نہ تھا اور آپ سے درست نہ ادا ہوتا تھا، اگر کسی شعر کو نظم فرمانے کا ارادہ فرماتے تو یہ نہ ہو سکتا تھا۔

اور تفسیر مدارک میں ہے: أَيْ جَعَلْنَاهُ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ قَرْضَ شِعْرٍ لَمْ يَسْهَلْ.

(تفسیر مدارک، جلد چہارم، صفحہ: 11)

یعنی ہم نے آپ کو اس طرح کیا ہے کہ اگر شعر پڑھنے کا ارادہ فرمائیں تو آسان نہ ہوگا۔

ان تفسیروں سے واضح ہے کہ یہاں علم بمعنی ملکہ ہے، کیوں کہ اسی ملکہ (مشق و تجربہ) کی نفی کی ہے اور یہ نہیں کہا کہ آپ کو شعر کا علم نہیں ہے، چنانچہ اب نہ علم کی نفی درست ہے اور نہ ہی منکرین کا استدلال صحیح ہے۔

پس ثابت ہوا کہ منکرین اپنے دعویٰ پر کسی مفسر کا قول پیش نہیں کر سکتے اور پھر بھی اپنی ضد

پراڑے ہوئے ہیں، حالانکہ مفسرین کی تصریحات کثیرہ ان کے دعویٰ کے خلاف موجود ہیں۔

تفسیر خازن و مدارک کی تصریح آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی ہے۔ اب تفسیر روح البیان کی بھی

تصریح ملاحظہ فرمائیے: قِيلَ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحْسِنُ الشِّعْرَ وَلَا يَقُولُهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ كَانَ لَا يُحْسِنُهُ وَلَكِنْ كَانَ يُحْسِنُ بَيِّنَاتٍ الشِّعْرَ وَرَدَّيْهِ.

(تفسیر روح البیان، جلد سوم، صفحہ: 282)

ترجمہ: بعض نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعر بنا لیتے تھے مگر پڑھتے نہ تھے،

بلکہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ شعر نہیں بناتے تھے لیکن اچھے اور برے شعر میں تمیز کر سکتے تھے۔

دیکھا! کتنی وضاحت سے بیان فرمایا کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم حاصل تھا جس کی بنا پر آپ عمدہ اور ردی شعر میں امتیاز تام کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔

صاحب روح البیان رحمۃ علیہ فرماتے ہیں: وَلَمَّا كَانَ الشِّعْرُ جَعَالَ يَنْبَغِي لِلْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمْ يَصْدُرْ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ ذُنُوبُ الْإِنْشَادِ إِلَّا مَا كَانَ يَغْنُو قَصْدُ مَنَّهُ وَكَانَ كُلُّ كَبَالٍ بَشَرِي تَحْتَ عَلَيْهِ الْجَامِعُ فَكَانَ يُجِيبُ كُلَّ قَصِيحٍ وَبَلِيغٍ وَشَاعِرٍ وَأَشْعَرَ وَكُلَّ قَبِيلَةٍ بِلُغَائِهِمْ وَعَبَارَاتِهِمْ وَكَانَ يُعَلِّمُ الْكُتَّابَ عِلْمَهُ الْحِطِّ وَأَهْلَ الْحَرْفِ جَزْفَتَهُمْ وَلِذَا كَانَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

(جلد سوم، صفحہ: 878)

ترجمہ: اگرچہ شعر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان کے لائق نہیں پھر بھی حضور نبی کریم سے بطور انشاء تو نہیں لیکن بلا قصد بطریق انشاء شعر صادر ہوا، کیوں کہ ہر بشری کمال آپ کے علم جامع کے تحت ہے۔ چنانچہ آپ ہر فصیح و بلیغ، شاعر و اشعر اور ہر قبیلہ کو ان کے لغات اور ان ہی کے عبارات میں جواب دیتے تھے اور کاتبوں کو علم خط اور اہل حرفت کو ان کی حرفت کی تعلیم فرماتے تھے، اسی لیے تو رحمۃ للعالمین ہیں۔ (منہج)

اب مجھہ تعالیٰ اس مسئلے میں کوئی حجاب باقی نہ رہا اور روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آیت مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ میں علم کی نفی نہیں، ملکہ کی نفی ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شعری علم کا انکار منکرین کا خود ساختہ ہے اور تفاسیر معتبرہ کے خلاف ہے۔

جواب دوم: شعر دو معنی میں مستعمل ہے: اول کلام موزوں جس میں وزن کا قصد کیا جائے جیسا کہ تفسیر کبیر میں ہے: الشِّعْرُ هُوَ الْكَلَامُ الْمَوْزُونُ الَّذِي قُصِدَ إِلَى وَزْنِهِ. اور امام راعب میں ہے: وَصَارَ فِي التَّعَارُفِ إِسْمًا لِلْمَوْزُونِ الْمُتَقَفِّي مِنَ الْكَلَامِ. (مفردات، صفحہ: 26)

ترجمہ: شعر عرف عام میں اس کلام کو کہتے ہیں جو موزوں و مقفی ہو، شعر کا یہ عرفی معنی ہے۔ شعر کا دوسرا معنی منطقی ہے جس کی تعریف صاحب سلم نے یوں کی ہے: الشعر هو المؤلف من المخیلات. یعنی شعروہ قیاس ہے جو مخیلہ مقدمات سے مرکب ہو۔

بعض علما نے فرمایا ہے کہ شعر منطق اُسے کہتے ہیں جو مقدمات کا ذبہ سے مرکب ہو، جیسا کہ روح البیان میں ہے: قَالَ بَعْضُهُمُ الشِّعْرُ أَمَّا مَنْطِقٌ وَهُوَ الْمَوْلُفُ مِنَ الْمُتَقَفِّيَاتِ الْكَادِبَةِ.

(جلد سوم، صفحہ: 281)

اور وما علمناہ الشعر میں جو لفظ شعر وارد ہے اس سے منطقی معنی ہی مراد ہیں۔ قرآن پاک نے شعر منطقی کی نفی فرمائی تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شعر یعنی کذب نہیں سکھایا، نہ یہ ان کی شان کے شایاں اور منصب کے لائق ہے، یہی مقصود تھا، مگر مخالفین نے غلط سمجھا، حقیقت یہ ہے کہ منکرین سے فہم قرآن بہت دور ہے، ان لوگوں نے ظاہر الفاظ دیکھ کر جو معنی ان کے خیال میں آئے استدلال کر لیا اور یہ نہ جانا کہ مفسرین نے ان الفاظ سے کیا مراد ہے اور یہی ایک گمراہی کا طریقہ ہے کہ مفسرین کی تفسیر کو نہ دیکھنا اور جو معنی خیال میں آگئے ان پر حکم جڑ دینا۔ الحاصل یہاں شعر منطقی مراد ہے، اگر تردید ہو تو تفسیر روح البیان کا مطالعہ کرو، صاحب روح البیان رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: وَالْمُرَادُ بِالشَّعْرِ الْوَاقِعُ فِي الْقُرْآنِ الشَّعْرُ الْمُنْطَقِيُّ سَوَاءً كَانَ مُجَرَّدًا عَنِ الْوُزْنِ أَمْ لَا۔ (تفسیر روح البیان، جلد سوم، صفحہ: 3)

یعنی قرآن کریم میں حقیقت شعر سے مراد منطقی شعر، اب چاہے وہ بے وزن ہو یا با وزن۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ شعر کے معنی کی تحقیق فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کفار جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ (معاذ اللہ) آپ کاذب ہیں، چنانچہ ان کی عبارت یہ ہے: وَإِنَّمَا رَمَوْهُ بِالْكَذِبِ فَإِنَّ الشَّعْرَ يُعْبَرُ بِهِ عَنِ الْكَذِبِ وَالشَّاعِرُ الْكَاذِبُ حَتَّى سَمِعُوا الْقَوْلَ الْكَاذِبَ الشَّعْرِيَّةَ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى وَصَفَ عَامَّةَ الشُّعْرَاءِ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ (مفردات، صفحہ: 262)

یعنی اہل عرب شاعر کو جھوٹا خیال کرتے تھے اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاعر اور ان کے پیروکار اندھیرے میں ہیں۔

اب تو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہاں شعر منطقی بمعنی کذب ہے، اس لیے اس آیت کو عدم علم شعر کی سند بنانا ایک نادانی اور سینہ زوری ہے۔

جواب سوم: مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید شاعروں کے اقوال نہیں جو ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیا ہے، بلکہ یہ قرآن معجز بیان کلام الہی ہے کہ ایسا کلام بنانا مخلوق کی قدرت سے باہر ہے، یا یہ کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں شعر کی تعلیم نہ فرمایا، یعنی قرآن پاک شعر نہیں۔

تفسیر مدارک التقریل میں ہے:

أَنَّى وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْلَ الشَّعْرَاءِ أَوْ مَا عَلَّمْنَاهُ يَتَغَلَّبُ الْقُرْآنَ الشِّعْرَ عَلَى مَعْنَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَيْسَ بِشِعْرٍ۔ (جلد چہارم، صفحہ: 11)

یعنی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کے اقوال نہیں سکھائے، یا ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم سے شعر نہیں سکھایا، مطلب یہ ہے کہ قرآن شعر نہیں۔

فائدہ: اس تفسیر سے تو صرف یہ ثابت ہوا کہ قرآن مجید اور فرقان حمید شعر نہیں، اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں تھا؟ اب بھی مخالف نہ سمجھے تو اس کی اپنی بد قسمتی ہے، اس میں ہمارا قصور کیا ہے، تاہم میں مخالف و منکر کی زائد تلی کے لیے حضرت شیخ اکبر قدس اللہ سرہ کی تفسیر بیان کرتا ہوں کہ کسی طرح منکر راہ راست پر آجائے۔

حضرت نے فتوحات کے باب ثانی میں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له کی تفسیر میں فرماتے ہیں: إِنَّ الشَّعْرَ مَقْلُ الْجَهْلِ وَاللَّغْوِ وَالرَّمْزِ وَالتَّوْرِيَةِ أَيْ مَا رَمَزْنَا لِلْمُحَمَّدِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَعَزْنَا وَلَا خَاطَبْنَا بِشَيْءٍ وَنَحْنُ نُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ وَلَا أَجْلَلْنَا لَهُ الْخُطَابَ بِحَيْثُ لَمْ يَفْهَمَهُ۔ (کبریت احمر، صفحہ: 5)

ترجمہ: بے شک شعر اجمال اور معما (پہلو دار بات) رمز و اشارہ کا مقل ہوتا ہے، یعنی ہم نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے نہ اشارہ کیا نہ معما کی بات، اور نہ ہم نے آپ کو ایسی چیز کے ساتھ خطاب کیا کہ ہماری مراد دوسری شے ہو اور نہ اجمالی خطاب کیا کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔

مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم معما اور اجمال کے پیرایے میں شاعرانہ طریقے پر نہ فرمائی، بلکہ علوم قرآنیہ کو حضور کے لیے واضح اور بے حجاب کر دیا کہ ہر شے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم یقینی حاصل ہو گیا۔

سبحان اللہ! صاحب علم و عرفان شیخ اکبر تو اس آیت سے یہ سمجھے اور منکرین یہ کہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہ تھا:

ہمیں تفاوت راہ از کجاست تا کجا

قرآن مجید میں سچ ہی فرمایا گیا ہے: يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔

☆☆☆

آپ کو ان کا علم ہی نہیں تو تعداد کیسے بتلائی جاسکتی ہے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:
 قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَمْ عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا
 الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَعًّا غَفِيرًا۔ (صاوی، جلد چہارم، صفحہ: 14)
 ترجمہ: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعداد کتنی ہے؟ آپ
 نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے، اُن میں رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ ہے۔

پھر ملا علی قاری رحمہ الباری فرماتے ہیں:

هَذَا لَا يَنُافِي قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
 وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ لِأَنَّ الْمُنْفَعِي هُوَ التَّفْصِيلُ وَالثَّابِتُ هُوَ الْإِجْمَالُ أَوْ النَّفَعِيُّ
 مُقْتَدِرٌ بِالْوَحْيِ الْخَفِيِّ۔ (مرقات، جلد اول، صفحہ: 50)

یعنی یہ کلام اللہ تعالیٰ کے اس قول کے منافی نہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول
 بھیجے، ان میں سے کسی کا حال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا حال بیان نہ فرمایا، کیوں کہ مفی تفصیل ہے
 اور ثابت اجمال ہے یا نفی مقید ہے وحی جلی کے ساتھ اور ثبوت تحقیق ہے وحی خفی کے ساتھ۔

7- يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
 الْغُيُوبِ۔

ترجمہ: جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض
 کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبیوں کا خوب جاننے والا ہے۔

منکرین کا حال اس شخص کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب گیا ہو، زندگی سے مایوس ہو گیا ہو
 اور تنکے کا سہارا تلاش کر رہا ہو۔ منکرین کے پاس عدم علم غیب کی کوئی ٹھوس دلیل نہیں صرف تنکے کا
 سہارا لے کر اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں، اس آیت کو اپنے دعویٰ کی سند سمجھتے ہیں، حالاں کہ آیت
 کو ان کے دعویٰ سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔

مفسرین نے اس آیت کی تین توجیہیں فرمائی ہیں:

توجیہ اول: یہاں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے لا علم لنا فرمایا ہے کہ ہمیں علم
 نہیں، اس سے علم کی نفی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ! تیرے علم کے مقابلے میں

آٹھواں وعظ: 3

مسئلہ علم غیب سے متعلق شبہات کا ازالہ

6- مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ (سورہ مومن)
 ترجمہ: ان میں سے کسی کا حال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا حال بیان نہ فرمایا۔

منکرین نے اس سے یہ ثابت کیا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے بعض انبیاء کا قصہ بیان نہیں کیا پھر وہ تمام چیزوں کے عالم کیسے ہوئے؟

جواب: آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بواسطہ وحی جلی (قرآن) قصہ نہیں کیا
 اس میں یہ کہاں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بعض انبیاء کا علم نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے
 حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بواسطہ وحی خفی علم عطا فرمایا، جیسا کہ علامہ صاوی زیر آیت فرماتے ہیں:
 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى عَلِمَ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ
 تَفْصِيلًا كَيْفَ لَا وَهُمْ يَخْلُقُونَ مِنْهُ وَصَلُّوا خَلْقَهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ فِي بَيْتِ الْمُقَدَّسِ
 لِكَيْتَهُ مِنَ الْعِلْمِ الْمَكْتُومِ أَوْ إِنَّمَا تَرَكَ بَيَانَ قِصَصِهِمْ لِلْأُمَّةِ رَحْمَةً بِهِمْ فَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ
 إِلَّا بِمَآظِيطِ قُرْآنٍ۔ (تفسیر صاوی، جلد چہارم، صفحہ: 14)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے جب تک کہ تمام انبیاء کو تفصیلاً
 نہ جان لیا اور یہ کیوں نہ جانیں کہ سب پیغمبر آپ کے سبب پیدا ہوئے۔ معراج کی شب بینہ
 المقدس میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی، لیکن یہ علم پوشیدہ رکھا گیا اور اُن کے قصے چھوڑ دیے امن
 پر رحمت کرنے کے لیے، پس ان کو طاقت کے مطابق تکلیف دی۔

کتنے صاف الفاظ میں اقرار ہے کہ آپ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو تفصیلاً جانتے ہیں
 منکرین کا یہ اعتراض بڑا تعجب خیز ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام
 علم نہیں، حالاں کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعداد بتلا رہے ہیں، جب

ہمیں علم نہیں ہے یعنی علم تو ہے مگر تیرے علم کے سامنے گو یا وہ علم ہی نہیں ہے۔

تفسیر خازن میں ہے:
فَعَلَىٰ هَذَا الْقَوْلِ إِنَّمَا نَقَوُا الْعِلْمَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَإِن كَانُوا عُلَمَاءَ لَأَن عِلْمَهُمْ ضَالٌّ
(تفسیر خازن، جلد اول، صفحہ: 497)
كَلَّا عِلْمَهُ عِنْدَ اللَّهِ

ترجمہ: اس قول کی بنا پر پیغمبروں نے اپنی ذات سے علم کی نفی کی، اگرچہ وہ جانتے ہیں
کیوں کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے نہ ہونے کے مثل ہو گیا۔
توجیہ دوم: دوسری توجیہ یہ بیان کی گئی کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اگرچہ علم تھا مگر اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب کرتے ہوئے اپنی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے:

قَالُوا: ذَلِكَ تَأْدِيبٌ أَمْرٌ عِلْمُنَا سَاقِطٌ مَعَ عِلْمِكَ
ترجمہ: انبیاء نے یہ بطور ادب عرض کیا ہے کہ ہمارا علم تیرے علم کے مقابلے میں ساقط ہے
اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا:

إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ وَعَلَيْهِمْ لَا يَنْسُوا
وَعَادِلٌ لَا يَظْلِمُ عَلِمُوا أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يُفِيدُ خَيْرًا وَلَا يَدْفَعُ شَرًّا فَالْأَدَبُ فِي الشُّكْرِ
وَتَقْوِيضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ وَعَدْلُهُ فَقَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا

ترجمہ: جب رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے جاہل نہیں، علیم نہ
سفیہ نہیں، انصاف پسند ہے ظالم نہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ ان کی بات نہ تو کسی بھلائی کا فائدہ دیتی ہے
اور نہ کسی برائی کو دفع کر سکتی ہے، اس لیے خاموشی ہی میں ادب ہے اور معاملہ اللہ اور اس کے علم
ن طرف سپرد کر دینے میں ہے، اس لیے انھوں نے عرض کر دیا کہ ہم کو علم نہیں۔

توجیہ سوم: اس آیت کی مختصر توجیہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح
بیان کی: ذَهَبَ عَنْهُمْ عِلْمُهُمْ لِشِدَّةِ حَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَرَعَهُمْ ثُمَّ يَشْهَدُونَ عَلَىٰ أُمَمِهِمْ
لَمَّا يَنْسَكُونُ (تفسیر جلالین، صفحہ: 110)

ترجمہ: روز قیامت سخت خوف اور گھبراہٹ کے سبب ان سے اس جواب کا علم چلا جائے گا
پھر وہ اپنی امتوں پر شہادت دیں گے جب وہ سکون میں آئیں گے۔

کاش! منکرین صرف تفسیر جلالین ہی کا مطالعہ کر لیتے تو ان کو زیادہ تک و دو کی تکلیف نہ اٹھانی
پڑتی اور نہ ہی ندامت کا سامنا کرنا پڑتا مگر ان کو ندامت کی کیا پرواہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے:
بے حسیا باش و ہر چہ خواہی کن

8- وَمَا آذِرْنِي مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا يَكُنْهٗ
(سورہ احقاف)

ترجمہ: میں نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟
منکرین اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی خبر تھی نہ کسی اور
کی کہ قیامت میں ہم سے کیا معاملہ کیا جاوے گا۔ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں:
جواب اول: یہاں علم کی نفی نہیں کہ مخالفین کا دعویٰ ثابت ہو بلکہ درایت کی نفی ہے اور
درايت کا معنی انکل اور قیاس سے جانتا ہوتا ہے، مفردات امام راغب صفحہ: 168 میں ہے:

الَّذِي آيَةُ الْمَعْرِفَةِ الْمُنْذِرَةُ بِضَرْبٍ مِنَ الْخَيْلِ
یعنی درایت اس معرفت کو کہتے ہیں جو انکل سے حاصل ہو۔

پس اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بغیر وحی اپنے قیاس سے یہ امور نہیں جانتا بلکہ وحی
سے جانتا ہوں۔

جواب دوم: اس آیت کا حکم منسوخ ہے اور منسوخ حکم سے دلیل نہ پکڑے گا، مگر جاہل یا
معاند، علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

لَمَّا تَوَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَرِحَ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُنَافِقُونَ وَقَالُوا كَيْفَ نَتَّبِعُ نَبِيًّا لَا
يَذَرُجِي مَا يَفْعَلُ بِهِ وَلَا يَنَا وَإِنَّهُ لَا فَضْلَ لَهُ عَلَيْنَا وَلَوْ لَا إِنَّهُ مَا ابْتَدَعَ الَّذِي يَقُولُهُ مِنْ
تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا خَبَرَ الَّذِي بَعَثَهُ بِمَا يَفْعَلُهُ بِهِ فَانْسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَأَرْخَمَ اللَّهُ أَنْفَ
الْكُفَّارِ بِرُؤُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ الْآيَاتِ فَقَالَ
الصَّحَابَةُ هَبْنِي لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكَ مَا يَفْعَلُ بِكَ فَلَيْتَ شَعُرْنَا مَا هُوَ
فَاعِلٌ بِمَا فَتَرَكْتَ لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الْآيَةُ
وَنَزَلَتْ وَبَيَّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا فَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَوَائِلِ
الْإِسْلَامِ قَبْلَ بَيَانِ مَالِ النَّبِيِّ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالْأَفْئَامَ خَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ أَعْلَمَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ مَا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي

(تفسیر صاوی، جلد چہارم، صفحہ: 63)

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِنْجَالًا وَتَفْصِيلًا.

ترجمہ: جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرک اور منافق کافی خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ کچھ ہم ایسے نبی کی اتباع کریں جو یہ نہیں جانتا کہ اس کے اور ہمارے کے ساتھ کیا ہوگا؟ بلکہ اسے ہم پر کوئی فضیلت نہیں، اگر وہ قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ کر نہ کہتے ہوتے تو اُن کا بھیجی والا ان کو بتا دیتا جو کچھ ان سے معاملہ کرتا، پس یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے کفار کی ناکر غبار آلودہ کیا اس آیت کے نزول کے ساتھ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیان فرمادیا جو کچھ آپ کے ساتھ کرے گا۔ کاش! ہم بھی جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو یہ آیتیں اتریں: ۱. لِيُنْزِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

۲. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا.

جو آیت ابتدائے اسلام میں انجام نبی، انجام مومنین اور انجام کافرین بیان کرنے سے پہلے نازل ہوئی، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دنیا میں تشریف لائے جب کہ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ اجمالاً و تفصیلاً بتا دیا جو دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ اور مومنوں و کافروں کے ساتھ ہوگا۔

اسی طرح معمولی تغیر کے ساتھ یہی عبارت تفسیر خازن، صفحہ: 123 جلد چہارم میں موجود ہے۔

فائدہ: تفسیر صاوی اور تفسیر خازن سے یہ تین باتیں ثابت ہوئیں:

1- مخالفین کی پیش کردہ آیت منسوخ ہے جس سے دلیل پکڑنی کسی صورت میں جائز نہیں۔

2- اس آیت کو سن کر مشرکین اور منافقین بہت خوش ہوئے، ایسے ہی آج منکرین یہ آیت

پیش کر کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاتمے سے (معاذ اللہ)

جاہل ثابت کر لیا۔

3- ہمارے آقا اپنے حال اور ایمانداروں و کافروں کے احوال دنیا و آخرت کو باذن اللہ

بخوبی جانتے ہیں۔ مخالفین نے تو اس آیت سے عدم علم سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت کیا مگر

اللہ کے فضل سے مفسرین کے اقوال کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت ہو گیا۔

نواں وعظ: 4

مسئلہ علم غیب سے متعلق شبہات کا ازالہ

9- لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ (سورہ توبہ)

یعنی تم انھیں نہیں جانتے بلکہ ہم انھیں جانتے ہیں۔

منکرین اس آیت سے سند پکڑتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال کی خبر نہیں تھی، اس لیے علم غیب کا دعویٰ غلط ہے۔

پہلا جواب: اس آیت سے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے حال کا علم بہ تعلیم الہی بھی نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ منافقین کے حال کو اپنی فراست و دانائی سے نہیں جانتے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت لکھتے ہیں:

خَفِيَ عَلَيْكَ حَالُهُمْ مَعَ كَمَالِ فَطْنَتِكَ وَصِدْقِ فِرَاسَتِكَ (تفسیر بیضاوی)

ترجمہ: آپ کی کامل دانائی اور گچی فراست کے باوجود منافقین کا حال آپ پر مخفی رہا۔

مگر آپ بہ تعلیم الہی منافقوں اور اُن کے حال کو ضرور جانتے ہیں، صاحبِ جمل لکھتے ہیں:

مَعْنَى الْآيَةِ وَأَنَّكَ يَا مُحَمَّدُ لَتَعْرِفَنَّ الْمُنَافِقِينَ قِيَمًا يُعَرِّضُونَ بِهِ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ تَهْجِينِ أَمْرِكَ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ وَتَقْيِيحِهِ وَالِاسْتِغْزَاءِ بِهِ فَكَانَ بَعْدَ هَذَا لَا يَتَكَلَّمُ مُنَافِقٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَرَفَهُ بِقَوْلِهِ (جمل، جلد چہارم، صفحہ: 178)

ترجمہ: آیت کا معنی یہ ہے کہ یا رسول اللہ! بے شک آپ منافقوں کو جانتے ہیں جو کچھ وہ

آپ کے اور مسلمانوں کے امر کی برائی و استہزا و عیب کے ساتھ تعریض کرتے ہیں۔ پس اس

کے بعد جو کوئی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلام کرتا تھا آپ اس کو اس کے قول سے

پہچان لیتے تھے۔

دوسرا جواب: یہ آیت پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد منافقین کا علم عطا فرمایا گیا، جیسا کہ

ترجمہ: وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا سا علم ملا ہے۔

منکرین نے اپنی خوش فہمی سے اس آیت سے یہ سمجھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہ تھا۔

جواب اول: منکرین بھی عجیب دانشور ہیں کہ اس آیت سے علم روح کی نفی ثابت کرتے ہیں، بھلے انسانو! اس آیت میں کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ حبیب خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کو روح کا علم نہیں تھا، اس آیت کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ اے محبوب! تم سے روح کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو اس کا تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ سردارِ دو جہاں (صلی اللہ علیہ وسلم) کو روح کا علم نہیں تھا بلکہ پوچھنے والے کافروں سے فرمایا گیا کہ تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تم روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ عبدالحق محدث دہلوی یہی بیان کرتے ہیں کہ علامت نبوت جو مقرر تھی وہ روح کی خبر نہ دینا تھی، نہ کہ روح کو نہ جاننا، کیوں کہ خبر نہ دینا اور ہے اور نہ جاننا اور ہے۔ (مدارج، ج: 2، ص: 56)

جواب دوم: علمائے محققین کا فیصلہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم حاصل تھا۔ دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَلَا تَنْظُرَنَّ أَنْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مَكْشُوفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الرُّوحَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ نَفْسَهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ نَفْسَهُ فَكَيْفَ يَعْرِفُ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَلَا يَسَعِدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَكْشُوفًا لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ۔ (احیاء العلوم، جلد اول، صفحہ: 106)

یعنی یہ گمان نہ کر کہ روح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ظاہر نہ تھی، کیوں کہ جو روح کو نہیں جانتا، گویا اس نے اپنے نفس کو نہ جاننا اور جو اپنے نفس کو نہ جانے وہ اللہ کو کس طرح پہچان سکتا ہے؟ یہ بھی بعید نہیں کہ روح بعض اولیاء و علما پر ظاہر ہو۔

علامہ یوسف مہمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لَيْسَ فِي الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُطْلِعْ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيقَةِ الرُّوحِ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَظْلَعَهُ وَلَمْ يَأْمُرْ أَنْ يُطْلِعَهُ۔ (انوار محمدیہ، صفحہ: 145)

صاحبِ جمل علامہ صاوی فرماتے ہیں: فَإِنَّ قُلْتَ كَيْفَ نَفَى عَنْهُ بِحَالِ الْمُنَافِقِينَ هَذَا وَأَثْبَتَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَتَعْرِفَنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ فَأَلْجَوَابُ أَنَّ آيَةَ النَّفْيِ تَوَلَّتْ قَبْلَ آيَةِ الْإِثْبَاتِ فَلَا تُنَاقِی۔ (جمل بحوالہ حاشیہ جلالین، صفحہ: 165، صاوی، جلد دوم، صفحہ: 141)

ترجمہ: اگر تو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال منافقین کے علم کی نفی اس جگہ کے لیے کی گئی، حالانکہ اس قول ولتعرفن فی لحن القول میں جاننے کا ثبوت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نفی کی آیت اثبات کی آیت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے کوئی منافات نہیں ہے۔ ان دونوں تفسیروں سے ثابت ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بفضل اللہ منافقین کا پورا پورا علم تھا، نیز آپ کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ منافقوں اور ان کے احوال کو بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مِنْكُمْ مُنَافِقِينَ فَمَنْ سَمِعْتُهُ فَلْيَقُمْ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَأْتِيكَ مُنَافِقٌ حَتَّى سَمِعَ سِتَّةَ وَفَلَانَيْنِ۔ (تفسیر صاوی، جلد ثانی، صفحہ: 141)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی پھر فرمایا کہ تم میں سے بعض منافق ہیں، پس جس کا میں نام لوں وہ کھڑا ہو جائے، پھر فرمایا: اے فلاں! کھڑا ہو جا تو منافق ہے، یہاں تک کہ آپ نے چھتیس منافقوں کا نام لیا۔

ایک حدیث کے یہ الفاظ ہیں: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ أُخْرِجْ يَا فُلَانٌ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ أُخْرِجْ يَا فُلَانٌ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ فَأَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ أَكْثَرًا۔ (تفسیر خازن، جلد دوم، صفحہ: 257)

ترجمہ: نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے فلاں! نکل جا، کیوں کہ تو منافق ہے، اے فلاں! نکل جا، کیوں کہ تو منافق ہے۔ اس طرح آپ نے مسجد سے بہت سارے آدمیوں کو نکالا۔

امید ہے کہ صاحبِ عقل سلیم کو اطمینان حاصل ہو گیا ہو گا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا پورا علم تھا، ورنہ آپ کس طرح ان کا نام لے کر اٹھا سکتے تھے۔

10- وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ (سورہ بنی اسرائیل)

یعنی آیت مبارکہ میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حقیقت روح پر مطلع نہیں فرمایا بلکہ یہ احتمال ہے کہ آپ کو اطلاع دی ہے، لیکن آگے اطلاع دینے کا امر نہیں فرمایا۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فیصلہ

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان مختصر تو جواب اول میں تھا اب ان کا ایمان افروز فیصلہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے: چگونہ جرات کند مومن عارف کہ نفی علم بحقیقت روح از سید المرسلین و امام العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کند، دادہ است اور الحق سبحانہ ذات وفتح مبین از علوم اولین و آخرین روح انسانی چہ باشد کہ در جنب حقیقت جامعہ دے، قطرہ است از دریا و ذرہ است از بیدار۔ (مدارج، جلد دوم، صفحہ: 56)

یعنی مومن عارف یہ ہمت کس طرح کر سکتا ہے کہ سید المرسلین امام العارفین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حقیقت روح کی نفی کرے، حالاں کہ ان کو حق سبحانہ نے اپنی ذات و صفات کا علم عطا فرمایا ہے اور ان پر اولین و آخرین کے علوم واضح طور پر کھول دیے، تو ان کی حقیقت جامعہ کے مقابل روح انسانی کی کیا حقیقت ہے؟ یہ (علم روح) تو (اس) دریا کا ایک قطرہ ہے اور جنگل کا ایک ذرہ ہے۔

فائدہ: سبحان اللہ! شیخ کی اس مبارک اور نورانی عبارت سے ایمان کی کلیاں شکفتہ ہو جاتی ہیں اور منکرین کے شبہات کا قلع قمع ہو جاتا ہے، نیز یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ روح کا علم سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مومن کامل اپنے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی نفی کی جرات نہ کر سکے گا، اس سے منکرین خود اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ وہ کون ہیں؟

امام شعرانی کا فیصلہ

اس تعلق سے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں:

أَوْتِيَ عِلْمَهُ كُلِّ شَيْءٍ حَقِّي الرُّوْحُ (كشف الغمہ، جلد دوم، صفحہ: 44)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم عطا فرمایا گیا یہاں تک کہ روح کا علم بھی۔

۱۱- يَسْتَلْزَمُكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّاكَ مَرْسَلَهَا فَيَمُوتُ مِنْ ذِكْرِهَا (سورہ نازعات)
یعنی تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہے، تو تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق؟

منکرین اس آیت کو اپنے دعویٰ کی دلیل بناتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہ تھا کہ کب ہوگی، اس لیے علم غیب آپ کو حاصل نہیں، اہل سنت نے اس کے کئی جواب دیے ہیں:

جواب اول: یہ آیت علم قیامت عطا ہونے سے پہلے کی ہے بعد میں یہ علم عطا کیا گیا، علامہ صاوی فرماتے ہیں: هَذَا قَبْلَ اِعْلَامِهِ بِوَقْتِهَا فَلَا يَتَنَبَّأُ اَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى اَعْلَمَهُ اللَّهُ بِمَجِيئِ مَعْيَتَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَكِنْ اَمْرًا بِكَيْفِهَا اَشْيَاءٌ مَقْنُونًا كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيْهُ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ (صاوی، جلد چہارم، صفحہ: 245)

ترجمہ: یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقت کی خبر دینے سے پہلے کی ہے، لہذا یہ اس قول کے خلاف نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے تمام علم بتا دیے، لیکن ان چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا جیسا کہ اس پر کئی مرتبہ تبیہ گزر چکی ہے۔

جواب دوم: اس آیت سے کفار سائلین کو روکنا مقصود ہے کہ تمہارا یہ سوال لغو ہے، آپ کے علم کی نفی مقصود نہیں، جیسا کہ علامہ خازن اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: وَقِيلَ مَعْنَاهُ قِيَامًا اِنْكَارًا لِسُؤَالِهِمْ اَمَّا قِيَامًا هَذَا السُّؤَالُ فَمَنْ قَالَ اَنْتَ يَا مُحَمَّدُ مِنْ ذِكْرِهَا اَمَّا مِنْ عَلَامَتِهَا لِاَنَّكَ اخِرُ الرُّسُلِ فَكُفَّاهُمْ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى ذُنُوبِهِمْ (تفسیر خازن، جلد چہارم، صفحہ: 352)

ترجمہ: کہا گیا ہے کہ قیامت کا مطلب کفار کے سوال کا انکار ہے یعنی ان کا سوال کرنا کس شمار میں ہے؟ پھر فرمایا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، کیوں کہ آپ آخری رسول ہیں، پس قیامت کے قریب ہونے پر یہ دلیل کافی ہے۔

اسی طرح علامہ نسفی مدارک میں لکھتے ہیں:

أَوْفَيْمَ إِنَّكَ لَسَوْ إِلَهُمُ عَنْهَا أُنَى فَيَمَ هَذَا الشَّوَالُ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا أُنَى
إِذَا سَأَلْتُ وَأَنْتَ إِجْزُ الْأَنْبِيَاءِ عِلَامَةً مِنْ عِلْمَائِهَا فَلَا مَغْلَى لَسَوْ إِلَهُمُ عَنْهَا.

ترجمہ: یا فیمہ قیامت کے بارے میں کفار کا جو سوال ہے اس کا انکار ہے، یعنی یہ سوال کس شمار میں ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ آپ اس کی نشانیوں سے ہیں، کیوں کہ آپ آخری نبی ہیں اور قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی بھی، پس قیامت سے سوال کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔

فائدہ: ان دونوں تفسیروں کا حاصل یہ ہے کہ کفار کا قیامت کے متعلق سوال کرنا لغو ہے، آپ اس کی علامت ہیں تو وہ پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علم قیامت کی نفی کہاں ہے کہ منکرین کا دعویٰ ثابت ہو؟

جواب سوم: علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی ایک یہ تفسیر بیان کی ہے: قِيلَ فَيَمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا مُتَّصِلٌ بِالشَّوَالِ أُنَى يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا وَيَقُولُونَ لَأَنْتَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ثُمَّ اسْتَأْنَفَ فَقَالَ إِلَى رَبِّكَ. (تفسیر مدارک، جلد چہارم، صفحہ: 352)

ترجمہ: کہا گیا کہ فیمہ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا سوال سے متصل ہے، یعنی کفار آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا قیام کب ہوگا اور کہتے ہیں کہ آپ کو اس کا علم کہاں سے آیا ہے، پھر رب نے اپنی بات شروع کی تیرے رب کی طرف سے۔

الحاصل کفار نے پوچھا کہ آپ کو یہ علم کہاں سے حاصل ہوا ہے؟ فرمایا گیا اللہ کی طرف سے۔ اس تفسیر سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کو علم قیامت ہے، جس کی مخالفین نفی کرتے ہیں:

12- يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ. (سورہ اعراف)

ترجمہ: وہ آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ نے اُسے خوب تحقیق کر رکھا ہے، آپ کہہ دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔

منکرین اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت نہیں ہے، اس شبہ کے بھی دو جواب ہیں جو علمائے اہل سنت نے ذکر فرمائے ہیں:

جواب اول: اس آیت میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ جس کا یہ معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم قیامت نہیں سکھایا، صرف یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ

ہے اور اس میں علم قیامت عطا کرنے کی نفی کہاں ہے کہ منکرین کو مفید ہو؟

جواب دوم: یہ آیت علم قیامت عطا کرنے سے پہلے کی ہے، علامہ صادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: وَالَّذِي يَجِبُ الْإِيْمَانُ بِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْتَقِلْ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى آخِذَهُ اللَّهُ بِجَمِيعِ الْمُعْجِيَّاتِ الَّتِي تَخْصُلُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَهُوَ يَعْلَمُهَا كَمَا هِيَ عَنْ يَمِينٍ كَمَا وَدَّ رُفِعَتْ لِي الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ فِيهَا كَمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذَا.

(تفسیر صادی، جلد دوم، صفحہ: 97) ترجمہ: جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے منتقل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام وہ غائب چیزیں بتادیں جو کہ دنیا و آخرت میں ہوں گی۔

پس آپ ان کو جانتے ہیں جس طرح کہ وہ عین الحقیق ہیں، کیوں کہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ ہمارے سامنے دنیا پیش کی گئی، پس ہم اس میں اس طرح دیکھ رہے ہیں، جیسے اپنی اس ہتھیلی کو۔

امید ہے کہ اس تفسیر سے منکرین کے دل ضرور ٹھنڈے ہو گئے ہوں، ورنہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

12- يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي. (سورہ اعراف) یعنی آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب ہوگی ہے؟ آپ کہہ دیں کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

اس آیت سے بھی مخالفین استدلال کرتے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قیامت کا علم نہیں ہے، اس کا وہی سابقہ جواب ہے کہ اس میں علم عطا فرمانے کی نفی نہیں ہے۔ دوسرے یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور قیامت کا علم بعد میں عطا فرمایا گیا، چنانچہ اب نہ کوئی شبہ باقی بچتا ہے اور نہ کوئی اعتراض۔

الْمُغْنِيَاتِ فَتَكُونُ مُعْجَزَةً لِلنَّبِيِّ وَكَرَامَةً لِلْوَلِيِّ وَلِلذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ إِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ
نَبِيٌّ تَامِنَ الدُّنْيَا حَتَّى أَظْلَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْخُبْرِ وَلَكِنَّهُ أَمَرَ بِكُتْمِهَا.

(تفسیر صاوی، جلد سوم، صفحہ: 251)

یعنی ان باتوں کو کوئی اپنے آپ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتانے سے کسی بندے کا جاننا
اس سے کوئی مانع نہیں جیسے کہ انبیاء اور بعض اولیاء۔ رب نے فرمایا ہے کہ اپنے غیب پر بزرگزیہ
رسولوں کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو بعض غیبوں
پر مطلع فرمادے تو کوئی مانع نہیں، پس یہ علم نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت ہوگی، اسی لیے علما نے
فرمایا ہے کہ حق یہ ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ
ان کو پانچوں باتوں پر رب تعالیٰ نے مطلع فرمادیا، لیکن آپ ان کے چھپانے پر مامور تھے۔
حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ استاذ مکرم اور نگ زیب اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں:

وَلَكَ أَنْ تَقُولَ أَنْ عِلْمَهُ هَذِهِ الْخُبْرَةُ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ
يَعْلَمَهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ مُحِبِّيهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَرِينَةٍ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَبِيرٌ مَتَعْنَى
الْمُخْبِرِ.

(تفسیر احمدی)

یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان پانچ امور کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اس کے
لیے روا ہے کہ ان پانچ علوم کو اپنے محبوبین و اولیاء میں سے جن کو چاہے عطا کر دے، جیسا کہ اللہ کا
فرمان ہے کہ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔

صاحب تفسیر روح البیان اسی آیت کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: وَمَا رَوَى عَنِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْغُيُوبِ فَيَتَعَلَّمُهَا اللَّهُ أَمَّا بِطَرِيقِ الْوَحْيِ أَوْ بِطَرِيقِ الْإِلَهَامِ
وَالْكَشْفِ وَكَذَا أَخْبَرَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ عَنْ نُزُولِ الْمُنْظَرِ وَأَخْبَرَ عَمَّا فِي الرَّحْمِ مِنْ ذِكْرِ وَأَنْتَلَى
فَوَقَّعَ كَمَا أَخْبَرَهُ.

(روح البیان، جلد: 7، صفحہ: 105)

ترجمہ: جو غیب کی خبریں دینا انبیاء و اولیاء سے مروی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے ہے، یا پھر
وحی یا الہام کے طریقے سے یا کشف سے اور اسی طرح بعض اولیاء نے بارش آنے کی خبر دی اور
بعض نے رحم مادر میں لڑکے یا لڑکی کی خبر دی تو وہی ہوا جو انھوں نے خبر دیا تھا۔

مسئلہ علم غیب سے متعلق شبہات کا ازالہ

14- إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

(سورہ لقمان، آیت: 34)

ترجمہ: قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بارش اتارتا ہے اور جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں
ہے وہ جانتا ہے اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین
میں مرے گی؟ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔

یہ آیت شریفہ منکرین کی بڑی دستاویز ہے کہ اس کو ہمیشہ چھوٹا بڑا بے سمجھے بڑھ دیا کرتے
ہیں اور ان کا یہ زعم ہے کہ یہ آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع اشیاء کے عالم نہ ہونے پر
نص ہے جو مخالفین کی ایک خوش فہمی ہے، ورنہ اس آیت سے ان کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، کیوں کہ
اس میں صرف اتنا ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں اس بات
کی نفی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم کسی کو عطا بھی نہیں فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ
مفسرین، محدثین اور اولیاء کرام کے ارشادات مبارکہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب
حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ان پانچوں چیزوں کو عطا ئے الہی بالیقین جانتے ہیں۔

مفسرین کے ارشادات

علامہ صاوی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں: أَمَّا مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَالْأَنْبِيَاءِ وَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ تَعَالَى فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ
ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَلَا مَانِعَ مِنْ كَوْنِ اللَّهِ يُطْلِعُ بَعْضَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ

فائدہ: ان تفسیروں سے واضح ہو گیا کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام ان علوم خمسہ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، اب منکرین کا موعوم، مردود ہو گیا۔

اکابر علمائے ملت کے ارشادات

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ زیر آیت فرماتے ہیں:

مراد آنت کہ بے تعلیم الہی بحساب عقل بیچ کس انہارا انداد و آندہا از امور غیب اند کہ خبر خدا کے آفراندہا مگر آنکہ دے تعالیٰ از نزد خود کے رابدانانہ بوجی والہام۔

مرادہ ہے کہ بغیر تعلیم الہی، انکل سے کوئی شخص ان کو نہیں جانتا اور وہ امور غیب ہیں کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا مگر یہ کہ خود اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہے وحی اور الہام سے بتا دے۔

فائدہ: شیخ محدث علیہ الرحمہ کی اس عبارت سے ایک ادنیٰ پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان امور خمسہ کا علم عطا فرمایا ہے، لہذا منکرین کا استدلال باطل ہوا۔

امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **أَوْفَىٰ عِلْمُهُ كُلِّ شَيْءٍ حَقِّي الرُّؤُوسُ وَالْحُسْنُ النَّبِيُّ فِي آيَةِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ.** (کشف الغمہ، جلد دوم، صفحہ: 44)

ترجمہ: سرکار کو ہر شے کا علم عطا فرمایا گیا یہاں تک کہ روح اور امور خمسہ جو ان اللہ عنہ علم الساعۃ میں مذکور ہیں۔

فائدہ: امام شعرانی نے تو منکرین کا منہ بالکل سیاہ کر دیا ہے کہ روح اور امور خمسہ کا علم بھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، منکرین کی بقیہ جان کو بھی جلا کر رکھ کر دیا۔

اولیائے کرام کے ارشادات

شیخ عبد العزیز عارف رحمۃ اللہ علیہ شیخ و مرشد احمد بن مبارک فرماتے ہیں: **قُلْتُ لِلشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ عُلَمَاءَ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَغَيْرِهِمْ اخْتَلَفُوا فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ يَعْلَمُ الْحُسْنَ الْمَذْكُورَاتِ فِي قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الْآيَةِ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ سَادَتِنَا الْعُلَمَاءِ وَكَيْفَ يَقْبَلُ أَمْرَ الْحُسْنِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ**

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ التَّصَرُّفِ مِنْ أَمْتِهِ الشَّرِيفَةِ لَا يُمْكِنُهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْحُسْنِ. (ابریز، صفحہ: 167)

یعنی میں نے اپنے شیخ عبد العزیز عارف سے عرض کیا کہ علمائے ظاہر یعنی محدثین وغیرہ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ان پانچ امور کا علم تھا جو اس آیت ان اللہ عنہ علم الساعۃ میں مذکور ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ ان پانچ امور کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مخفی رہ سکتا ہے جب کہ ایک صاحب تصرف اُمتی سے بغیر ان پانچ امور کے علم کے تصرف ممکن نہیں۔

سیدی عبد العزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک ارشاد: **فَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحُسْنِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ وَكَيْفَ يَقْبَلُ عَلَيْهِ وَالْأَقْطَابُ السَّبْعَةُ مِنْ أَمْتِهِ الشَّرِيفَةِ يَعْلَمُونَ نَهًا وَهُمْ دُونَ الْعَوْتَ فَكَيْفَ بِالْعَوْتَ فَكَيْفَ بِسَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ.** (ابریز، صفحہ: 318)

یعنی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ان پانچ امور میں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور آپ پر یہ امور کیسے مخفی ہو سکتے ہیں، حالانکہ آپ کی امت کے سات قطب ان کو جانتے ہیں، وہ غوث سے کم مرتبہ ہیں، پس غوث کا کیا پوچھنا اور پھر سید اولین و آخرین کا کیا کہنا جو ہر چیز کے سبب ہیں اور جن سے ہر چیز ہے۔

فائدہ: ان دونوں مبارک ارشادات سے واضح ہو گیا کہ حضور اور ان کے خدام بھی اللہ کے اذن سے ان پانچوں امور کے عالم ہیں۔

حضرات! ان مذکورہ تصریحات سے ثابت ہو گیا ہے کہ ان امور خمسہ کا علم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے آپ کے نیاز مند اولیا کو بھی حاصل ہے۔ اب مزید اطمینان کے لیے جدا جدا ثابت کیا جاتا ہے کہ ان پانچوں میں سے ہر ایک کا علم سرِ درو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اور قیامت کے سوا اور چیزوں کی خبریں بھی آپ نے سنائی ہیں، مثلاً:

قیامت کا علم

صاحب تفسیر روح البیان زیر آیت **يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَانَ مَرَسَهَا كَيْفَ تَكُونُ** ہیں: **قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَشَائِخِ إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْرِفُ وَقْتُ**

الشَّاعَةِ بِأَعْلَامِهِ اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ لَا يُنَافِي الْحَضَرَ فِي الْآيَةِ كَمَا لَا يُخْفِي

(روح البیان، جلد دوم، صفحہ: 289)

ترجمہ: بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہچانتے تھے اور یہ حصر کے منافی نہیں جو آیت میں ہے۔
فائدہ: اس سے ثابت ہوا کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم حاصل ہے۔

مینہ برسنے کا علم

حضرت نواس بن سماعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینہ برسنے کی خبر قبل از وقت سنائی اور قبل از وقت بھی کیسی، یکڑوں سال پہلے۔

مانی الارحام کا علم

اسی طرح ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی الارحام کی بھی خبر دی، یعنی قبل پیدائش بتا دیا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، چنانچہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدا ہونے کی خبر سنائی جو بعد میں پیدا ہوں گے، یہ صحیح حدیثوں میں مذکور اور عوام الناس میں مشہور ہے۔ یہ خبر آپ نے لڑکا پیدا ہونے کی اس وقت دی جب کہ نطفہ باپ کی پشت میں نہیں بلکہ اس سے بھی بہت پہلے۔ ایسے ہی سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیدا ہونے کی خبر دی، جیسا کہ مشکوٰۃ میں ہے کہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے آج شب ایک نہایت ناپسند خواب دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیا؟ عرض کیا وہ بہت سخت ہے، فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے دیکھا ہے کہ گویا ایک ٹکڑا حضور والا کے جم اقدس سے کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زَايِدٌ خَيْرٌ اَوْلًا فَاَطِئَةُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ غَلَامًا يَكُوْنُ فِيْ جَبْرِكَ فَوَلَدَتْ فَاَطِئَةُ الْحُسَيْنِ فَكَانَ جَبْرِى كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

(مشکوٰۃ، صفحہ: 572)

یعنی تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، ان شاء اللہ فاطمہ کے ہاں لڑکا ہوگا اور تیری گود میں ہوگا

پس حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسین کو جنا اور وہ میری گود میں آیا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔

حضور کے خدام بھی جانتے ہیں کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، بستان المحدثین میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی اولاد زندہ نہ رہتی تھی، وہ ایک دن شکستہ خاطر اور رنجیدہ دل ہو کر شیخ کی خدمت میں پہنچے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری پشت سے ایک فرزند پیدا ہوگا جو اپنے علم سے دنیا کو بالا مال کر دے گا۔ (بستان المحدثین، صفحہ: 194)

اب ذرا انصاف فرمائیے کہ ایک ولی کو تو خبر ہے کہ بیٹا ہوگا اور اس کا عالم ہونا بھی معلوم، مگر یہ کہنا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے کتنا ظلم و ستم ہے۔

کل کا علم

منکرین کا یہ قول کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی بات کا علم نہیں، عجیب معنیٰ خیز ہے، کل کی بات الگ ہے، آپ نے قیامت کی خبریں دے دیں تو کیا کل کی بات باقی رہ گئی۔ حضرت عمرو بن الخطب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: صَلَّيْ بِنَارِ سُوْلِ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَا الْفَجْرَ وَصَعِدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّلُومُ فَتَوَلَّى فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثُمَّ تَوَلَّى فَصَلَّى ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَايْنٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ قَالَ فَاَعْلَمُنَا اَحْفَظْنَا۔ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 543)

ترجمہ: ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ کر ہم سب کو ایک خطبہ دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا پھر اتر کر نماز ادا کی پھر منبر پر چڑھے اور ہمیں خطبہ دیا، یہاں تک کہ عصر آگئی پھر اترے اور نماز ادا کی، پھر منبر پر خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پس آپ نے ہم کو اس کی خبری دی جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ پس ہم میں وہی سب سے زیادہ عالم ہے جو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا ہے۔

فائدہ: جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خبریں دیں، اس سے کل کی بات کب پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ مگر منافقین اور منکرین ایسے ضدی ہیں کہ ایسی صریح حدیث کو بھی تسلیم نہیں

مقام موت کا علم

اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہمارے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ لوگ کس جگہ مرے گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَنْدٍ بِالْأَمْسِ يَقُولُ هَذَا مَضْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ وَهَذَا مَضْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنَّ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عُمَرُو بْنُ الْخَطَّابِ بَعْثَهُ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَوْا الْحُدُودَ النَّبِيَّ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ: 543)

یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک دن پہلے اہل بدر کے گرنے اور مرنے کی جگہ دکھاتے تھے اور فرماتے کہ کل یہ فلاں کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے اگر اللہ نے چاہا اور یہ فلاں کا مقام ہے ان شاء اللہ۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ کے ساتھ بھیجا، انھوں نے خطا نہیں کی ان حدود سے جو آپ نے معین فرمائی تھیں۔

فائدہ: الغرض رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس سے معین فرما دیا کہ فلاں مشرک کل کو اس جگہ مرا پڑا ہوگا اور فلاں مشرک فلاں جگہ پر۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں: ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کو کیا ہوگا اور دوسرے یہ کہ کون کہاں مرے گا، یعنی مافی غدا اور باقی ارض مموت کا علم اللہ جل شانہ نے آپ کو مرحمت فرمایا ہے۔

☆☆☆

کرتے، اب ہم ایک ایسی حدیث بدیہ ناظرین کرتے ہیں جس میں صاف لفظ غدا موجود ہو اور حضور فرمائیں کہ میں کل کی بات جانتا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یوم خیبر کو فرمایا: لَا تُعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ مُحِبُّ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَيُجِيبُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (مشکوٰۃ، صفحہ: 563)

یعنی میں کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر ضرور فتح دے گا اور شخص اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔
فائدہ: اس حدیث پاک سے نصف النہار کی طرح واضح ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات باذن اللہ جانتے ہیں۔

یوم وصال کا علم

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جانتے تھے کہ خود اور دوسرے کہاں وفات پائیں گے، چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجے وقت پر یہ نفس ان کے ساتھ وصیت فرماتے ہوئے تشریف لائے اور جب وصیت فرما چکے، تو ارشاد فرمایا: يَا مَعَاذُ إِنَّكَ عَلَيَّ أَنْ لَا تَلْقَانِي بَعْدَ عَاجِي هَذَا وَلَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا وَقُلْ: فَبِكِي مَعَاذُ لِفِرَاقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مشکوٰۃ، صفحہ: 445)

ترجمہ: اے معاذ! قریب ہے کہ اس سال کے بعد مجھ سے تیری ملاقات نہ ہو اور شاہانہ میری اس مسجد اور قبر پر گزرو، یہ سن کر حضرت معاذ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے۔

اس مبارک حدیث سے دو امر بخوبی ثابت ہوتے ہیں: ایک یہ کہ آقا و مولیٰ رحمۃ اللعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معلوم تھا کہ میرا وصال اسی سال ہوگا۔ دوسرے یہ کہ میری قبر انور اسی مدینہ اور مسجد نبوی کے پاس ہی بنے گی۔

اس سے ثابت ہوا کہ رسول پاک جانتے ہیں کہ کس جگہ میرا وصال ہوگا۔

اور توبہ و تجدید اسلام کا حکم فرماتے۔ پتہ چلا کہ یہ اعتقاد ہرگز شرک نہیں، آپ نے فقط اس شعر کے گانے سے روکا اور کیوں روکا؟ اس کی وجہ شارحین حدیث نے بیان فرمادی ہے۔ ملا علی قاری حنفی مرقات میں لکھتے ہیں: إِنَّمَا مَنَعَ لِقَوْلِهَا وَفِينَا بَعْضُ أَهْلِ كِرَاهَةِ نِسْبَةِ عَلِيٍّ الْغَيْبِ إِلَى وَلَا تَه لَا يَغْلَمُ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّمَا يَغْلَمُ الرُّسُولُ مِنَ الْغَيْبِ مَا غَلَبَتْهُ أُولُ كِرَاهَةِ أَنْ يُذَكَّرَ فِي أَثْنَاءِ حَذَرِ الدَّفِّ وَإِثْنَاءِ مَرُوثِيَةِ الْقَتْلِ لَعَلَّوْ مَنْصِبِهِ عَنْهُ (مرقات حاشیہ مشکوٰۃ، ص: 271) ترجمہ: بے شک ان لڑکیوں کے قول و فیمنابی... سے علم غیب (ذاتی) کو مکروہ سمجھنے کے سبب منع فرمایا، کیوں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حالاں کہ واقعی رسول پاک اس حد تک غیب جانتے ہیں جو اللہ نے انھیں بتایا ہے، یا یہ ناپسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے اور مقتولین کے مریضی کے درمیان کیا جائے، کیوں کہ آپ کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔

شیخ محقق عبدالحق محدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں: گفتہ اند کہ منع آں حضرت ازیں قول بجهت آنست کہ دروے اسناد علم غیب است باحضرت پس آنحضرت رانا خوش آمد و بعضے گویند بجهت آنست کہ ذکر شریف وے در اثناے ہو مناسب نہ باشد۔ (اشعۃ المعانی، جلد ثالث، صفحہ: 117)

ترجمہ: شارحین نے کہا کہ آپ کا منع فرمانا اس لیے تھا کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف ہے، اس لیے آپ کو پسند نہ آیا اور بعض نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا ذکر مبارک کھیل کود میں مناسب نہیں ہے۔

فائدہ: اس سے ظاہر ہو گیا کہ منع کی یہ وجہ تھی کہ آپ کو علم مافی غد نہ تھا بلکہ اس کی وجہ مذکورہ بالا تھی، کیوں کہ پچھلے صفحات میں علم مافی غد آپ کے لیے ثابت ہو چکا ہے۔

حضرت رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں: قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْتِرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْعَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْعَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَمَرُّكُمْ فَتَقَصَّصَتْ قَالَتْ فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ (مسلم، مشکوٰۃ، ص: 28) ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ وہاں کھجور کے درخت کی شاخ اداہ درخت سے ملایا کرتے تھے، یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض

گیارہواں وعظ: 1

منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات

منکرین، نبی علم غیب کے ثبوت میں بہت سی احادیث مبارکہ پیش کرتے ہیں، ان کے جوابات شراح اور اکابر علما کے اقوال کی روشنی میں دیا جائے گا۔

1۔ مشکوٰۃ باب اعلان النکاح کی پہلی حدیث ہے کہ بیعت بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ جَنَّتِ بَنِي عُلَى فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَا جَلَسَ مِثِّي فَجَعَلَتْ جُوزَاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالْذَّفِّ وَ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ إِذْ قَالَتْ اخْذْهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَغْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ دَعْنِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ (بخاری، مشکوٰۃ، ص: 201)

ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر داخل ہوئے جب مجھے خاوند کے گھر بھیجا گیا، پھر آپ میری طرف توجہ فرما کر فرش پر اچھی طرح بیٹھ گئے، اس کے بعد ہماری لڑکیاں شروع ہوئیں، وہ دف بجاتی تھیں اور ندبہ کرتی تھیں، میرے ان آباؤ اجداد کے لیے جو بدر میں قتل کیے گئے کہ اچانک ان میں سے ایک نے کہا: ہمارے درمیان پیغمبر ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے اور جو تم سب کہہ رہی تھی وہی کہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، ورنہ آپ اس کو نہ روکتے۔ جواب: یہ بھی منکروں کا ایک بڑا اعتراض ہے جس کو ان کے مرشد نے 'تقویۃ الایمان' میں بھی لکھا ہے، مگر مقام غور ہے کہ یہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا نہیں اور نہ ہی کسی کافر و مشرک نے بنایا، کیوں کہ وہ تو آپ کو نبی ہی نہیں مانتے، یقیناً کسی صحابی کا بنایا ہوا ہوگا، مگر سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ نے نہ تو شعر کی مذمت کی اور نہ بنانے والے کو کافر و مشرک کہا، نہ ہی لڑکیوں کو توبہ اور تجدید اسلام کے لیے ارشاد فرمایا، اگر یہ مصرع بقول منکرین مشرکانہ ہوتا تو ضرور سختی سے روکتے

کیا کہ ہم ہمیشہ یہ کام کرتے ہیں، فرمایا: اگر تم یہ کام نہ کرو تو بہتر ہو، پس لوگوں نے اس کام کو چھوڑ دیا جس سے کھجور کا پھل کم ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے آپ کی خدمت میں اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں انسان ہوں، جب میں تم کو کسی دینی امر پر حکم دوں تو اس پر عمل کرو اور جس وقت میں اپنی رائے سے کسی بات کا حکم دوں تو بے شک میں انسان ہوں۔

بعض روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ۔
یعنی تم دنیاوی امور خوب جانتے ہو۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ آپ کو یہ علم نہ تھا کہ درخت کو جوڑ نہ لگانے سے پھسل گھٹ جائیں گے، نیز انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت ہوا۔

جواب: سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ اس سے مطلب لینا کہ آپ کو علم نہ تھا بالکل غلط ہے، بلکہ آپ کا یہ فرمان اظہار ناراضگی تھا کہ جب تم میرے نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو، جیسا کہ ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور وہ اس میں کچھ تامل کرے تو کہتے ہیں کہ بھائی تم جانو اور تمہارا کام جانے، اس سے علم کی نفی مقصود نہیں ہوتی، اگر انصار ایک دو سال صبر کرتے تو ضرور اُن کو فائدہ ہوتا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وَحَظَّهُ اللَّهُ مِنَ الْإِطْلَاجِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَشْجِيلِ بَأْتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَدَ الْأَنْصَارَ يُلْقَحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ لَوْ تَرَكْتُمُوهُ فَتَرَكْتُمُوهُ فَلَمْ يَخْرُجْ شَيْئًا وَخَرَجَ شَيْئًا فَقَالَ أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ قَالَ الشَّيْخُ السِّنُوسِيُّ أَرَادَ أَنْ يُخْبِلَهُمْ عَلَى خَرَقِ الْعَوَائِدِ فِي ذَلِكَ إِلَى بَابِ التَّوَكُّلِ وَأَمَّا هُنَاكَ فَلَمْ يَمْتَنِشُوا فَقَالَ أَنْتُمْ أَغْرَفُ بِدُنْيَاكُمْ وَلَوْ أَمْتَنَّا لَوْ أَمْتَنَّا لَوْ فِي سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ لَكَفَّوْا هَذِهِ الْيَحْنَةَ۔

(شرح شفا ملا علی قاری بحث المعجزات)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام دینی و دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ آپ نے انصار کو کھجوروں کو آپس میں جوڑتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دیتے (تو اچھا تھا)، انھوں نے اس کو چھوڑ دیا تو کچھ پھل نہ آیا، یا ناقص پھل آیا تو فرمایا کہ تم اپنے دنیاوی امور کو خوب جانتے ہو۔ شیخ سنوسی نے فرمایا کہ آپ نے

چاہا تھا کہ ان کے خلاف عادات کام کر کے بات توکل تک پہنچادیں مگر انھوں نے نہ مانا تو فرمایا کہ تم جانو دنیاوی امور کو، اگر وہ مان لیتے اور ایک سال یا دو سال نقصان برداشت کر لیتے تو اس محنت سے بچ جاتے۔

یہی ملا علی قاری شرح شفا جلد دوم، ص: 338 میں لکھتے ہیں:

وَلَوْ تَبَتُّوا عَلَى كَلَامِهِ لَفَاقُوا فِي الْفَرَقِ وَلَا زَنَفَعَهُ عَنْهُمْ كَلْفَةُ الْمَعَاجِزَةِ۔

اگر وہ ثابت رہتے تو اس فرق میں فوقیت لے جاتے اور ان سے اس طرح کی محنت دور ہو جاتی۔
فائدہ: ان دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا وہ حق اور بجا تھا، اگر اس کے موافق عمل کیا جاتا تو بے شک تمام تکلیفیں دور ہو جاتیں، نیز آپ دینی اور دنیاوی امور سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدیث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھتے ہیں:
شہادانا ترین بکار ہائے دنیاے خود یعنی مراکارے والیقات باا نیست والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دانا ترست از ہمہ در ہمہ کار ہائے دنیا و آخرت۔ (اشعۃ اللمعات، جلد اول، ص: 129)
ترجمہ: تم دنیاوی کام زیادہ جانتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان کی طرف التفات نہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا و آخرت کے کاموں میں تمام سے زیادہ دانا اور واقف ہیں۔

یعنی اس سے مراد احکام اور ان کے متعلقات ہیں مگر اسرار مخصوصہ تو ان کی تبلیغ جائز نہیں۔

اسی طرح علامہ صاوی زیر آیت مذکورہ لکھتے ہیں:

إِغْلَمُ أَنَّ مَا أُوحِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْخَلْقِ عُمُومًا فَقَدْ بَلَّغَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ حَرْفًا وَلَمْ يَكْتُمْ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُمِرَ بِكَتْمِهِ فَقَدْ كَتَمَهُ وَلَمْ يُبَلِّغْ مِنْهُ حَرْفًا وَهُوَ جَمِيعُ الْأَسْرَارِ الَّتِي لَا تَلِيْقُ بِالْأُمَّةِ وَمَا خُيِّرَ فِي تَبْلِيغِهِ وَكَتْمِهِ فَقَدْ كَتَمَ الْبَعْضَ وَبَلَّغَ الْبَعْضَ وَهُوَ الْأَسْرَارُ الَّتِي تَلِيْقُ بِالْأُمَّةِ (تفسير صاوی جلد اول، ص: 256)

یعنی جان لو کہ جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وحی کی گئی، وہ تین قسم کی ہیں: ایک وہ جس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے وہ قرآن اور احکام ہیں جو تمام مخلوقات سے متعلق ہیں، واقعی آپ نے ان کی تبلیغ فرمادی اور نہ ان پر کوئی حرف زیادہ کیا اور نہ ہی چھپایا۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے چھپانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اس کو چھپایا اور ایک حرف کی بھی تبلیغ نہیں فرمائی اور یہ وہ اسرار ہیں جو اُمت کے لائق نہیں۔ تیسری قسم وہ ہے جس کے تبلیغ اور چھپانے میں اختیار دیا گیا، تو آپ نے ان میں سے بعض کو چھپایا اور بعض کی تبلیغ فرمائی، یہ وہ اسرار ہیں جو اُمت کے لائق ہیں۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ چیزوں کو نہیں جانتے، اس سے مراد یہ ہے کہ خود بخود نہیں جانتے، بلکہ تعلیم الہی سے جانتے ہیں۔ علمائے کرام نے اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: مراد آنت کہ بے تعلیم الہی بحساب عقل هیچ کس نہ ہمارا راند اندوآنہا از امور غیب اند کہ جز خدا کے آزار اند مگر آنکہ دے تعالیٰ از نزد خود کے رابد اندانہ بوجی والہام۔

(اشعۃ اللمعات جلد اول ص: 44)

ترجمہ: اس (آیت) سے مراد یہ ہے کہ بلا تعلیم الہی عقل کے حساب سے کوئی شخص ان کو نہیں جانتا اور وہ امور غیب سے ہیں کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر یہ کہ خود اللہ کریم بذریعہ وحی اور الہام کسی کو بتادے (تو ٹھیک ہے)۔

قطب الوصلین، سیدی عبدالعزیز دہلوی رضی اللہ عنہ کلیات خمسہ کے متعلق فرماتے ہیں:

كَيْفَ يَخْفَى أَمْرُ الْخَمْسِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَاحِدُ مِنْ أَهْلِ النَّصْرِ فِي مَنْ

بارہواں وعظ: 2

منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات

(3) عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَتْ عَائِشَةُ مَنْ أَخْبَرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْخَمْسَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ (ترمذی، مشکوٰۃ، ص: 501)

ترجمہ: حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جو تجھے خبر دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی ایسی چیز کو چھپایا جس کے ساتھ امر کیے گئے یا ان پانچ چیزوں کو جانتے تھے، جن کا ذکر آیت إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثُ میں ہے، تو وہ شخص بڑا جھوٹا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ کلیات خمسہ کو نہیں جانتے تھے۔

جواب: اس حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تین باتیں بیان فرمائیں: ایک یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، تو یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں، کیوں کہ یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رائے تھی جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے نہیں مانی اور نہ ہی حضرت صدیقہ کے مخالف وقوع رویت کا اثبات کیا اور اب تک جنہور علمائے اسلام اس کو مانتے چلے آئے ہیں، چوں کہ یہ مسئلہ بحث سے خارج ہے اس لیے اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ دوم یہ کہ آپ نے کسی علم کو نہیں چھپایا، اس سے مراد یہ ہے کہ جن کی تبلیغ کا حکم تھا، ان میں سے کچھ نہیں چھپایا جن کے چھپانے کا حکم تھا وہ بے شک چھپائے۔

تفسیر ابوسعود میں زیر آیت يَأْتِيهَا الرُّسُولُ يَبْلُغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ میں لکھا ہے:

أَتَى مِنَ الْأَحْكَامِ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَ أَمَّا الْأَسْرَارُ الَّتِي أُخْتُصَّتْ بِهَا فَلَا يَجُوزُ

(تفسیر ابی سعید حاشیہ جلالین ص: 104)

تَبْلِيغُهَا

أَمْتِهِ الشَّرِيفَةُ لَا يُمْكِنُهُ التَّصَوُّفُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْخَمْسِينَ (ابریز ص: 167)

ترجمہ: امور خمسہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں، حالاں کہ آپ کی اُمت میں سے ایک بھی اہل تصرف کے لیے اُن کلیات خمسہ کو جانے بغیر تصرف ناممکن ہے۔
الحاصل یہ بات ثابت ہوگئی کہ کلیات خمسہ مذکورہ آیت ان اللہ عنده علم الساعة کا علم بہ تعلیم الہی انبیاء اولیا کو حاصل ہے، تو یہ کہنے والا کہ سرکار اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم الہی سے بھی کلیات خمسہ کا علم نہ تھا، یا کسی کو مخلوقات میں سے اُن امور خمسہ کا علم نہیں دیا جاتا، جاہل اور بخوبی الجواس اور دین سے بے بہرہ و بد نصیب ہے کہ اپنی من گڑھت کے آگے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ دیشان کو بھول گیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ (آمین)

(4) منکرین کا حدیث پاک سے چوتھا شبہ کہ بخاری، صفحہ: 48، جلد اول میں ہے کہ ایک سفر (غزوہ بنو مصطلق) میں حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں ان کا ہار گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے اور ہار کو صحابہ کرام نے تلاش کیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم ہوتا تو آپ کیوں نہ بتاتے؟
جواب: حقیقت یہ ہے کہ مخالفین کے دلائل کا دار و مدار باطل اور غلط قیاسوں پر رہ گیا ہے۔ جب یہ لوگ کسی آیت وحدیث سے اپنا دعویٰ کسی طرح ثابت نہیں کر سکتے تو بے مجبوری ولا چاری اپنی غلط رایوں کو قرآن وحدیث اور کتب معتبرہ کے بجائے پیش کر دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ منکرین نے اپنی رائے کو دلائل شرعیہ میں سے کون سی دلیل قرار دے رکھا۔ دینی مسائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف زید و عمر اور ہر ماوشا کے منتشر خیالات پر موقوف نہیں ہیں۔

جب آیات واحادیث اور کتب معتبرہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جمیع اشیا کا عالم ہونا ثابت ہوا تو مخالفین کا وہم کس شمار و قطار میں ہے۔ اپنے خیالات واہیہ کو آیات واحادیث کے مقابلے میں ان کا ذکر کرنے کے لیے پیش کرنا مخالفین ہی کی جرات ہے۔ اس سوال کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ سرکار نے نہ بتایا: اول تو اس میں کلام ہے، مخالف کو اس پر دلیل لانی تھی اور کوئی عبارت پیش کرنی تھی مگر منکرین کے یہاں اس کی ضرورت ہی نہیں، جو بات منہ میں آگئی وہ اُگل دی۔ حضور کی جس فضیلت کو چاہا محض بزور زباں انکار کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے: فَتَبَحَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا (جلد اول، صفحہ: 48)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا، تو اُس نے ہار کو پایا۔

صحیح بخاری کا معنی لکھتا ہے: يَجْتَمِعُ أَنْ يَكُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَهَا (حاشیہ بخاری، ص: 48)

یعنی اس میں یہ احتمال ہے کہ خود سرکار دو عالم نے ہی وہ ہار پایا ہو۔

پھر مخالفین کے اس کہنے کا کیا معنی کہ آپ نے نہ بتایا۔ دوسرے یہ کہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ نے نہ بتایا تو کیا نہ بتانا کسی عالم کا نہ جاننے کو مستلزم ہے، یہ کہاں کی منطق ہے؟ اگر یہی قیاس ہے تو لازم آئے گا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ بھی جاہل ہے (معاذ اللہ)۔ کیوں کہ کفار نابکار نے قیامت کے متعلق کافی سوال کیا کہ ایان یوم القيامة قیامت کس روز آئے گی مگر اللہ سبحانہ نے نہ بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ بتانا کسی حکمت سے تھا اور یہاں یہ حکمت تھی کہ صدیقہ کا ہار گم ہو، مسلمان اس کی تلاش میں یہیں رُک جائیں اور فجر کا وقت آجائے، پانی نہ ملے تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جائے کہ اب کیا کریں اور تب آیت تیمم نازل ہو جس سے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت قیامت تک کے مسلمان معلوم کر لیں کہ ان کے طفیل ہم کو تیمم کا حکم ملا، اگر اسی وقت ہار بتادیا جاتا تب آیت تیمم کیوں کر نازل ہوتی؟ رب تعالیٰ کے کام اسباب سے متعلق ہوتے ہیں، تعجب ہے کہ جو آنکھ قیامت تک کے حالات کو مشاہدہ کرے اس سے اونٹ کے نیچے کی کس طرح مخفی رہ جائے۔ شان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کی اللہ توفیق دے۔ (آمین)

(5) منکرین کا پانچواں شبہ، حدیث پاک میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَيَرَدَنَّ عَلَى أَقْوَامٍ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِثْنِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذُوا بِعَذْلِكَ سُخَّيَاتَيْنِ غَيْرَ بَعْدِي (مشکوٰۃ، ص: 487)

ترجمہ: (حوض پر) ہمارے پاس کچھ قومیں آئیں گی جن کو ہم پہچانتے ہیں اور وہ ہم کو پہچانتے ہیں، پھر ہمارے اور اُن کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ ہم کہیں گے کہ یہ تو میرے لوگ ہیں تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے، پس ہم کہیں گے کہ دور ہو، وہ دور ہو، جو میرے بعد دین بدلے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز مومن و کافر کی پہچان سنہ

ہوگی، کیوں کہ آپ مرتدین کے بارے میں فرمائیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں اور ملائکہ عسکر کریں گے کہ آپ نہیں جانتے۔

جواب: عجیب بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز مومن و کافر اور مرتد کو نہ جانیں، آج تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے واقعے کو جو قیامت کے روز پیش ہوگا، جانتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اعرافہم ان کو پہچانتے ہیں کہ اس دن بھول جائیں گے، نیز متعدد حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور پر دنیا میں امت کے اعمال نیک یا بد پیش کیے گئے اور پیش ہوتے ہیں اور آپ اپنی امت کے اعمال کو جانتے ہیں، پھر کس طرح ممکن ہے کہ مرتدین کو اور ان کے اعمال کو قیامت کے روز نہ جانیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنَاتُهَا وَسَيِّئَاتُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى بِمَاطِطِ عَنِ الظَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا التُّعَاطَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ.
(مسلم، مشکوٰۃ، ص: 69)

ترجمہ: مجھ پر میری امت کے نیک اور برے اعمال پیش کیے گئے، پس میں نے ان کے نیک اعمال میں اس موذی چیز کو پایا جو راستے سے ہٹائی گئی ہے اور ان کے برے اعمال میں تھوک پائی جو مسجد میں تھی اور دفن نہیں کی گئی۔

اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يَخْرُجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَدْ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةِ قَيْنِ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أَوْ يَتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا.
(ترمذی و ابوداؤد، مشکوٰۃ، صفحہ: 69)

ترجمہ: مجھ پر میری امت کی نیکیاں پیش کی گئی، یہاں تک کہ تکاجس کو آدمی مسجد سے دور کرے اور مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے، پس میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت دی گئی پھر وہ اس کو بھول گیا۔

ان دونوں مبارک حدیثوں سے صاف ظاہر ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی

امت کے اعمال برے اور نیک جانتے ہیں تو قیامت کے روز ضرور جانیں گے اور مومن و کافر کو خوب پہچانیں گے، نیز آج دنیا میں ہی سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی و دوزخی کو پہچانتے ہیں تو قیامت کے روز جنتی اور دوزخی کو نہ پہچان سکیں گے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ فَقَالَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا نَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنِي هَذَا كِتَابُ مَنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَ قَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجِيزَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابُ مَنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَ أَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَ قَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجِيزَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَدًا.
(ترمذی، مشکوٰۃ، ص: 21)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، فرمایا کہ یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کی، ہم نہیں جانتے: یا رسول اللہ! مگر یہ کہ آپ ہم کو خبر دیں، آپ نے فرمایا کہ اس کتاب کے متعلق جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے، اس میں جنتیوں کے نام اور ان کے آبا کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر جمع کر دیا گیا ان کے آخر کو، یعنی بطور میزان ان میں کبھی بھی زیادتی اور نقصان نہ ہوگا، پھر اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی، یہ رب العالمین کی طرف سے کتاب ہے اس میں دوزخیوں کے نام اور ان کے آبا اور قبیلوں کے نام ہیں، پھر جمع کر دیا گیا ان کے آخر کو، یعنی بطور میزان، چنانچہ ان میں کبھی بھی کمی بیشی نہ ہوگی۔

لہذا ثابت ہوا کہ سرکار جنتی و دوزخی مومن و کافر کو پہچانتے ہیں اور حوض کوثر پر بھی پہچان لیں گے، پس مخالفین کا یہ کہنا کہ آپ قیامت کے روز کافر و مرتد کو نہ پہچانیں گے لایعنی ہے۔

نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کی چند علامتیں ہوں گی جن سے وہ پہچانے جائیں گے، مثلاً: ان کا چہرہ نورانی ہوگا جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے: یومہ تبیض

وجوہ و تسود وجوہ۔ اعمالنا مہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کے اعضا چمکتے ہوں گے جیسا کہ خود سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

إِنَّ أَصْبَحَ يَذْخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُّجَلِّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَقْطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ °

ترجمہ: بے شک میری امت روز قیامت غر مجل یعنی اس شان سے بلائی جائے گی کہ ان کے سر اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے پس تم میں سے جس سے ہو سکے اپنی چمک زیادہ کرے اور کافروں و مرتدوں کی یہ علامتیں نہ ہوں گی، پس اگر بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم نہ بھی ہوتا تب بھی آپ ان علامتوں سے اپنے پرانے، مومن و کافر کو پہچان سکتے تھے، چہ جائیکہ پہلے سے معرفت ہو چکی ہو۔

دیکھو سرکار خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے مومنوں کو قیامت کے روز پہچان لوں گا:

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَعْرِفُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ: نَعَمْ لَكُمْ سِيمَاءٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَرُدُّونَ عَلَيْهَا غُرًّا مُّجَلِّلِينَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ °

ترجمہ: صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ اس دن (حوض کوثر پر) ہم کو پہچان لیں گے؟ فرمایا: ہاں! تمہاری خاص علامتیں ہوں گی جو کسی دوسری امت کی نہیں ہوں گی، تم مجھ پر (حوض کوثر پر) اس شان سے داخل ہو گے کہ وضو کے اثر سے تمہارے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے سجدے کی اجازت ملے گی اور

میں ہی سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ میں اپنے آگے دیکھوں گا اور اپنی امت کو پہچان لوں گا، اسی طرح پیچھے اور دائیں و بائیں۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اتنی امتوں میں اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ فرمایا کہ ان کے اعضا وضو کے سبب چمکتے ہوں گے، یہ نشانی کسی اور امت کی نہ ہوگی۔ میں اپنی امت کو پہچانوں گا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں اعمالنا مہ ہوں گے اور میں ان کو پہچان لوں گا کہ ان کے آگے ان کی اولاد دوڑتی ہوگی۔ (مشکوٰۃ ص: 40)

افسوس صد افسوس! خود سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ میں حوض کوثر پر اپنوں کو پہچانوں گا مگر منکرین کہیں کہ آپ نہ پہچان سکیں گے۔

آپ نے ان کو صحابی کیوں کہا؟

باقی رہا یہ کہ جب آپ جانتے تھے کہ یہ میرے صحابی نہیں بلکہ مرتد ہیں تو آپ نے ان کو اپنا صحابی کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اپنا صحابی فرمانا بطور طعن ہوگا کہ ان کو آنے دو، یہ تو ہمارے صحابہ ہیں اور ملائکہ کا ان کو سنا کر عرض کرنا غمگین کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ ملائکہ نے ان کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیا؟

☆☆☆

خاتمے کا علم نہیں تھا کتنا بڑا دھوکہ ہے، پھر مقام غور ہے کہ آپ دنیا میں ہی فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے در شفاعت کھولوں گا، سب سے پہلے میں اور میری امت جنت میں داخل ہوں گے (یہ عام حدیثوں میں ہے)۔ یہ سب کچھ صاف بتا رہا ہے کہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوبی معلوم تھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ الغرض منکرین کا یہ شبہ یا تو تعصب کی بنا پر ہے یا پھر جہالت کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ (آمین)

منکرین کا ساتواں شبہ

بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الکف، ص: 593 میں ہے کہ کافروں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھی تھی تو حضرت کو نہایت رنج ہوا تھا، بہت دنوں کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں اور کافر جھوٹے ہیں تب حضور کو خبر ہوئی، اگر پہلے جانتے تو کیوں غم ہوتا؟

جواب: منکرین کا یہ شبہ ایک سرمایہ ناز ہے جو ہر چھوٹے بڑے کو یاد کرایا جاتا ہے اور ہر ایک کی زبان پر اس بیباکی سے آتا ہے کہ اللہ کی پناہ، دوسرے حقیقت میں یہ شبہ ایک آبلہ فریبی کے سوا اور کچھ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ بدنامی ہر شخص کے لیے غم کا باعث ہوتی ہے، حناص کر جھوٹی بدنامی، اگر کوئی اپنی بدنامی ہوتے دیکھے لوگوں کے طعن سنے اور یقین طور پر جانے کہ جو ہم کو کہا جاتا ہے بالکل غلط اور سراسر بہتان ہے تو کیا حیا دار کو رنج نہ ہوگا، طبیعت پریشان نہ ہوگی، اگر رنج ہوگا تو کیا وہ بدگمانی کی دلیل بن جائے گا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

حضور سرپا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کسی قسم کی بدگمانی نہ تھی پھر غم کیوں تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ کافروں کی یہ حرکت یعنی تہمت اور اس کی شہرت پریشانی کا باعث ہوگئی تھی، یہ وجہ غم اور پریشانی کی تھی نہ کہ اصل واقعہ کی، کتب تفسیر سے یہی مفہوم ہوتا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر، مطبوعہ مصر میں لکھتے ہیں: فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ جَازَأَنْ تَكُونَ أَمْرًا نَبِيًّا كَافِرَةً كَأَمْرَةٍ تُوْجَّ وَ لَوْ طَوَّلْتُمْ أَنْ تَكُونَ فَاجِرَةً أَيْضًا فَلَوْ لَمْ يَجْزِ ذَلِكَ لَكُنَّ الرُّسُولُ أَعْرَفُ النَّاسِ بِأَمْتِنَاعِهِ وَ لَوْ عَرَفَ ذَلِكَ لَمَاضَا قَلْبُهُ وَ لَمَّا سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفِيَّةَ الْوَأَقَعَةِ فَلَمَّا الْجَوَابُ عَنِ الْوَأَوَّلِ أَنَّ الْكُفْرَ لَيْسَ مِنَ الْمُتَغَوَّرَاتِ وَ

تیر ہواں وعظ: 3

منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات

منکرین کا چھٹا شبہ

صحیح بخاری، جلد اول، کتاب الجنائز، ص: 166 میں ہے:

وَاللَّهُ مَا أَكْذَرَنِي وَأَكَازَسُوْلُ اللَّهِ مَا يُعْقَلُ بِي°

یعنی واللہ! میں نہیں جانتا، حالاں کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے خاتمے کی بھی خبر نہیں ہے۔

جواب: حدیث پاک میں اداری فرمایا گیا جو حدیث سے مشتق ہے اور درایت اشکل اور قیاس سے کسی بات کے جان لینے کو کہتے ہیں، رد المحتار، جلد اول، صفحہ: 93 میں ہے: (والراجح الددایۃ) بالرفع عطفًا علی الاشباہ ای الراجح من جهة الددایۃ ادراك العقل بالقیاس علی غیرہ°

چنانچہ اس کا صاف معنی یہ ہے کہ میں اپنی عقل سے نہیں جانتا اور بہ تعلیم الہی جاننے کا انکار آیت وحدیث کے کسی لفظ سے نہیں نکلتا مگر تعجب ہے کہ منکر نے شبہ کیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ کیا کرے گا اور اس سادہ لوح نے اتنا نہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْوَأَوَّلِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى° (سورہ ضحیٰ)

یعنی آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہے اور آپ کا رب آپ کو عن قریب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔

یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ میری آخرت بہتر ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا جو سب سے بڑھ کر ہے وہ حاصل ہوگی، پھر یہ کہنا کہ آپ کو اپنے

أَمَّا كَوْنُهَا فَاجِرَةٌ فَمِنْ الْمُتَقَرِّبَاتِ وَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّانِي أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَثِيرٌ أَمَّا كَانَ يَضِيقُ قَلْبُهُ مِنْ أَقْوَالِ الْكُفَّارِ مَعَ عَلَيْهِ بِفَسَادِ تِلْكَ الْأَقْوَالِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَكَانَ هَذَا مِنَ هَذَا الْبَابِ (جلد 23، ص: 173)

ترجمہ: پس اگر کہا جائے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیویاں کافر ہوں جیسا کہ حضرت لوط و نوح علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بیویاں کافر تھیں مگر فاجرہ نہ ہوں۔ نیز اگر یہ ممکن نہ ہو تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بیویاں فاجرہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہوتا جب حضور کو معلوم ہوتا کہ نبیوں کی بیویاں فاجرہ ہو ہی نہیں سکتیں تو آپ تنگ دل نہ ہوتے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے واقعے کی کیفیت دریافت نہ فرماتے۔ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ کفر نفرت دینے والی چیز نہیں مگر بی بی کا فاجرہ ہونا نفرت دلانے والی چیز ہے۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں سے تنگ دل ہو جاتا کرتے تھے، باوجودیکہ حضور کو یہ معلوم ہوتا کہ کفار کے یہ اقوال فاسد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی بیہودہ باتوں سے تنگ دل ہوتے ہیں تو یہ واقعہ بھی اسی باب سے ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تنگ دل ہونا کفار کی بیہودہ گوئی کی وجہ سے تھا، باوجودیکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی بیہودہ گوئی کا باطل اور جھوٹا ہونا معلوم تھا اور آپ کو علم تھا کہ حضرت صدیقہ پاک ہیں۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تو معقول فرمائی ہے مگر مخالف اور بد بخت نہیں مانے گا جب تک دو الزام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لگالے۔ ایک عدم علم کا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدگمانی کا جو شرعاً ناجائز ہے۔ خود مر کا اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جانتا ہوں کہ صدیقہ پاک ہے:

وَاللَّهُ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا

(بخاری، جلد دوم، ص: 595)

ترجمہ: واللہ! مجھے اپنی اہلیہ (صدیقہ) کی عفت و پاکیزگی کا علم ہے اور ان لوگوں نے جس شخص کا ذکر کیا اس کی پاکدامنی کا بھی مجھے علم ہے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی پر یقین تھا اور کفار کی تہمت سے آپ کو شبہ تک نہیں ہوا، اسی واسطے آپ نے یہ قسم کھا کر فرمایا کہ واللہ! مجھے اپنی اہلیہ پر خیر کا یقین ہے۔ اب بھی اگر کوئی انکار کرے اور کہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا تو اس منکر متعصب کا دنیا میں تو کیا علاج۔ مگر میدان حشر میں ان شاء اللہ اس کی بیباکی پر ضرور پکڑ ہوگی کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر قسم کھا کر فرمادیا کہ میں اپنی اہل پر خیر جانتا ہوں، یہ دشمن دین اسی کو کہے کہ آپ نہیں جانتے۔ (معاذ اللہ)

بجہ اللہ! حدیث و تفسیر سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے ناواقفیت نہ تھی اور نہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت کوئی بدگمانی۔

آپ نے خود کیوں نہ بتایا

باقی رہا یہ اعتراض کہ جب آپ حضرت صدیقہ کی عصمت کو جانتے تھے تو آپ نے عصمت کا اظہار خود کیوں نہ فرمادیا اور وحی کا انتظار کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ وحی سے قبل عصمت کا اظہار فرمادیتے تو منافقین کہتے کہ اپنے اہل خانہ کی حمایت کرتے ہیں، نیز مسلمانوں کو تہمت کے مسائل معلوم نہ ہوتے اور مقدمات کی تحقیقات کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہوتا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو صبر کا وہ ثواب نہ ملتا جو انھیں ملا، اس لیے وحی کا انتظار فرمایا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی گواہی خود اللہ تعالیٰ دے اور ان کی عصمت میں آیات نازل فرمائے تاکہ قیامت تک مسلمان حضرت صدیقہ کی عصمت کے گیت گاتے رہیں۔

منکرین کا آٹھواں شبہ

ابوداؤد اور دارمی میں ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اپنی پاپوش مبارک قدم سے اتار دی۔ یہ دیکھ کر صحابہ علیہم الرضوان نے بھی اپنی اپنی پاپوش اتار دیں۔ سر در دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد فراغت نماز صحابہ سے دریافت فرمایا کہ تم نے کس سبب سے اپنی اپنی پاپوش کو اتار دیا؟ عرض کیا: حضور نے قدم مبارک سے پاپوش مبارک اتار دی، اس لیے ہم نے

بھی ایسا ہی کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرئیل نے خبر دی تھی کہ ان میں نجاست ہے۔

اگر رسول اللہ ﷺ غیب داں ہوتے تو کیوں نجاست والی جوتیوں میں نماز ادا کرتے؟
جواب: معترض کا یہ کہنا کہ نجاست والے جوتے کے ساتھ نماز ادا کی، خلاف ادب اور اس کی نا فہمی پر دال ہے۔ پاپوش مبارک میں کوئی ایسی نجاست نہ لگی تھی جس سے نماز جائز نہ ہوتی۔ ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محض پاپوش مبارک اتارنے پر اکتفا نہ فرماتے، بلکہ نماز ہی از سر نو ادا کرتے، مگر جب ایسا نہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ ایسی نجاست ہی نہ تھی جس سے نماز درست نہ ہوتی، بلکہ حضرت جبرئیل کا خبر دینا اظہار عظمت و رفعت شان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ کمال تنظیف و تطہیر سرکار کے حال کے لائق ہے۔ اس سے عدم علم سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال ایک خام خیال ہے۔

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

وقدر بنفخ قاف و ذال مجمد اصل آنچہ مکروہ پندار آں را طبع و ظاہر آنجا ستے نہ بود کہ نماز باں درست نباشد بلکہ چیزے بود مستقدر کہ طبع آنرا ناخوش دارد و الا نماز از سر نو میگرفت کہ بعض از نماز باں گزارده بود و خبر دادن جبرئیل و بر آوردن از پا بجهت کمال تنظیف و تطہیر بود کہ لائق بحال شریف وے بود۔

ترجمہ: تذر اصل میں وہ چیز ہے کہ طبع اس کو زرا نا پسند جانے اور ظاہری طور پر وہ گندگی نہ تھی کہ اس کے ساتھ نماز درست نہ ہو، بلکہ وہ ایسی چیز تھی کہ طبیعت اس کو نا پسند رکھتی ہو ورنہ نماز نئے سرے سے ادا کرتے، کیوں کہ بعض نماز اس کے ساتھ ادا کی تھی، حضرت جبرئیل کا خبر دینا اور پاؤں سے اتارنا کمال تنظیف و تطہیر کے لیے تھا جو آپ کے حال شریف کے لائق تھا۔

منکرین کا نواں شبہ

واقعہ بیڑ معونہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ چند لوگوں کو آپ میرے ساتھ کر دیں جو میری قوم کو دین کی تبلیغ کریں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو

میں بھی ہو جاؤں گا، آپ نے ستر صحابہ جلیل القدر قاری قرآن اس کے ہمراہ کر دیے، وہ سب کے سب بیوفائی کے ساتھ شہید کر ڈالے گئے جس پر آپ کو بڑا حزن و ملال ہوا۔

(مسلم، جلد دوم، صفحہ: 139، مدارج النبوۃ، جلد دوم، ص: 196)
اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ میرے صحابہ شہید کر ڈالے جائیں گے تو آپ انھیں کیوں روانہ فرماتے؟

جواب: اس تمام قصے کے نقل کرنے سے معترض کا جو مدعا ہے وہ یہی پچھلا فقرہ ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کہ صحابہ کو شہید کر ڈالیں گے تو آپ انھیں کیوں روانہ فرماتے؟ افسوس صد افسوس! اے منکر و! تم کو کیا کوئی کشف یا الہام ہوا ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے شہید ہونے کا علم نہیں تھا۔ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ سرکار کو علم تھا اور اپنے صحابہ کو نہ بھیجے تو نہ بھیجنے کا باعث کیا ہے۔ صرف صحابہ کی حفاظت جان یا اور کچھ۔ اب ذرا ہوش سے سنیے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حوصلے اور ہمتیں تمہاری طرح نہ تھیں کہ محض تن پروری مقصود ہوتی، جان کی لالچ میں دینی خدمت سے رک جاتے اور اس خیال سے کہ یہاں جان عزیز نہ ذرا شاعت اسلام ہوتی ہے، درگزر کر جاتے:

کار پا کاں را قیاس از خود میگر

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حضرات ہر وقت جان نذر خدا کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہر چند کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے پیش آنے والے جملہ واقعات ظاہر ہوں مگر یہ موقع درگزر کا نہیں کہ ایک شخص اشاعت اسلام کے لیے عرض کرتا ہے کہ حضور اپنے نیاز مندوں کو اس کی قوم کی ہدایت کے واسطے بھیج دیں اور آپ اُسے یہ جواب دیں کہ ہمیں اشاعت اسلام اور ہدایت خلق سے جان زیادہ محبوب ہے، وہاں جو جائیں گے وہ مارے جائیں گے، اس لیے بخوف جان اعلائے کلمۃ اللہ کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سب خرافات ہیں، وہاں اعلائے کلمۃ اللہ کے مقابلے میں جان کی کچھ پروا نہیں تھی۔

ادھر خود صحابہ کرام کو شوق شہادت گدگد ہا تھا اور جوش شہادت سے ان کے دل لبریز تھے، چنانچہ اس واقعہ بیڑ معونہ میں مقابلہ کرنے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

جب شہید ہو گئے اور ان میں سے حضرت منذر بن عمرو رہ گئے تو کفار نے ان سے کہا کہ آپسے چاہیں تو ہم آپ کو امن دیں مگر آپ کے آرزو مند شہادت دل نے ہرگز قبول نہ کیا اور آپ نے بمقابلہ شہادت امن کی پیشکش ٹھکرادی اور کفار سے مقابلہ کر کے درجہ شہادت حاصل کیا۔

(مدارج النبوت، جلد دوم، ص: 198)

اب بتاؤ کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کے لیے قبل واقعہ علم شہادت صحابہ تسلیم کر لیں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قتل عمد کی نسبت کرنی پڑے گی تو کیا وہ منذر ابن عمرو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خودکشی کا الزام لگائے گا کہ انھوں نے باوجود امن پانے کے شہادت ہی کو اختیار فرمایا، اسی واقعے میں حضرت عمر بن امیہ حمیری اور حارث رضی اللہ عنہما اوثوں کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو لشکر گاہ کی طرف متوجہ ہوئے، پرندوں کو گرد لشکر دیکھا، گردوغبار اٹھا ہوا معلوم ہوا، کافروں کے سواروں کو بلندی پر کھڑا پایا اور اپنے ساتھیوں کو شہید دیکھا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب مصلحت کیا ہے۔ عمر بن امیہ حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ماجرایاں کیا جائے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا کہ اب ہاتھ آئی ہوئی کیوں کر چھوڑیں، شہادت غنیمت ہے۔ چنانچہ انھوں نے کفار سے مقابلہ کیا اور ان کے چار آدمیوں کو قتل کیا اور حضرت حارث خود بھی شہید ہو گئے۔

(مدارج النبوت، جلد دوم، ص: 199)

اب منکرین حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ کہے کہ انھوں نے دیدہ و دانستہ اپنے آپ کو قتل کرا دیا۔ (معاذ اللہ) جس طرح کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان صحابہ کرام نے قصداً دیدہ و دانستہ اپنی جان ہلاکت میں ڈالی اور خودکشی کی، اسی طرح یہ کہنا بھی کسی ایمان والے کا کام نہیں کہ سیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیدہ و دانستہ روانہ فرما کر قتل عمد کے مرتکب ہوئے۔ (والعیاذ باللہ) بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جانیں راہ خدا میں نذریں اور ان جانوں کے لیے اس سے عمدہ موقع اور کوئی نہ تھا۔ جان کی بڑی قیمت یہی ہوتی ہے کہ راہ خدا میں نثار ہو جائے۔

پھر اطلاع نہ دینا علم نہ ہونے کو مستلزم نہیں، دیکھو کفار نے قیامت کے متعلق بہت سے

سوال کیے مگر حق سبحانہ و تعالیٰ نے انھیں قیامت پر مطلع نہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کے ہزاروں راز مخزون تھے مگر آپ امین تھے، یہ شان تحمل ہے کہ ایسے ایسے موقعوں پر سکوت فرمایا اور معاملہ اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیا کہ خود اللہ تعالیٰ بھی تو عالم ہے جو اس کی مرضی ہم اس پر راضی۔ بایں ہمہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش آنے والے حادثے کی طرف صحابہ کرام کے روانہ کرنے سے پہلے اشارہ فرما دیا تھا کہ: انی احشی علیہ النجدا۔ اس کا ترجمہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

من از اہل نجد ایمن نیست می ترسم کہ قصد ایشان نمایند۔ (مدارج النبوت، جلد دوم، ص: 197)

یعنی میں اہل نجد سے مطمئن نہیں ہوں مجھے خوف ہے کہ ان کا مقصد پورانہ ہو جائے۔

☆☆☆

یعنی اگر میں تم میں سے کسی کو دوسرے کی چیز دلا دوں تو وہ اس کے لیے آگ کا ٹکڑا ہے۔
مراد یہ ہے کہ تم جو باتیں بناؤ تو اس سے حاصل کیا۔ بہ فرض محال اگر میں تمہاری تیز زبانی
اور شیریں بیانی سن کر تمہیں دوسرے کا حق دلا دوں تو کیا فائدہ، وہ تمہارے کام کا نہیں، بلکہ
تمہارے لیے ہی وہ دوزخ کی آگ کا ٹکڑا ہے، لہذا تم دوسرے کا حق لینے میں کوشش ہی نہ کرو،
مقصود تو یہ تھا۔ مگر معترض صاحب نے اس سے انکار علم مصطفیٰ پر استدلال کیا، اگر حضور کسی کا حق
(معاذ اللہ) کسی دوسرے کو دلا دیتے تو بھی کچھ جائے عذر ہوتا اور شبہ کا موقع ملتا کہ حضور نے کسی کا
حق کسی کو دلا دیا، مگر یہاں تو شبہ کا ذرہ بھر علاقہ نہیں، کیوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کا حق دوسرے کو دلا یا ہی نہیں، بلکہ جو لفظ فرمائے وہ بھی قضیہ شرطیہ ہے جو صدق مقدم کو متقاضی
نہیں۔ ایک فرض محال ہے یعنی ایک ناممکن بات کو محض تہدید کی غرض سے فرض کر لیا ہے کہ اگر
بالفرض ایسا ہو تو بھی تمہیں کچھ فائدہ نہیں، اب معترض ذرا کان لگا کر یہ سنیں کہ قرآن کریم کیا کہہ
رہا ہے: قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اگر رحمن کا کوئی بیٹا ہو تو میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں گا۔

یہاں بھی اپنے اجتہاد سے یہ کہہ دو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہونے
کا خطرہ تھا۔ (معاذ اللہ) حقیقت یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ ہے اور شرطیات مقدم کے صدق کو مستلزم
نہیں ہوتے، بلکہ فرض محال تک بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ایک محال فرض کیا ہے اور علی
ہذا القیاس یہ حدیث پاک بھی جس سے منکرین اپنے مدعائے باطل پر سند لانا چاہتے ہیں مقدم
ایک فرض محال ہے۔ لہذا ناممکن ہے کہ سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کسی کا حق
دوسرے کو پہنچ جائے۔ خبردار! رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو۔

اب ذرا شرح مشارق کا مطالعہ کرو، وہ لکھتے ہیں: وَإِنْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَن قَضَيْتُ
لَهُ الْحَدِيثَ شَرْطِيَّةً وَهِيَ لَا تَقْبَلُ صِدْقَ الْمُقَدِّمِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ قَرْضِ الْمَعَالِ نَظَرًا
إِلَى غَدِهِ جَوَازٌ قَرَارِهِ عَلَى الْخَطَاءِ وَبَيُّوْهُ ذَلِكَ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ غَرْضٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ
إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ وَالْغَرْضُ قِيَمَاتُخُنْ فِيهِ التَّهْدِيدُ وَالتَّقْرِيعُ عَلَى
اللسانِ وَالْأَقْدَامِ عَلَى تَلْحِيْنِ الْحُجَجِ فِي أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ

چود ہواں وعظ: 4

منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات

منکرین کا دسواں شبہ

حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر
جھگڑے کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں بھی آدمی ہوں، میرے
پاس جھگڑنے والے آتے ہیں، شاید کہ تمہارا بعض، بعض سے خوش بیان ہوں، اس کی خوش بیانی
سے میں اس کو سچا جانوں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ پس جس کو میں کسی مسلمان کا حق
دلاؤں وہ سمجھے کہ جہنم کا ٹکڑا میں دلاتا ہوں۔ (بخاری، جلد دوم، ص: 1065)

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہ تھے، اگر غیب
جانے تو خلاف فیصلہ کا آپ کو کیوں خوف ہوتا۔ (ترمذی، صفحہ: 160، مشکوٰۃ، صفحہ: 327)

جواب: سامعین! بہ انصاف مخالفین کے شبہ دیکھتے دیکھتے یہ تو خوب ظاہر ہو گیا ہو گا کہ
منکرین اپنے مدعا کے ثابت کرنے سے عاجز ہو کر اب محض زبان درازی پر آگئے ہیں اور صرف
اپنے قیاسات فاسدہ سے استدلال کرنے لگے ہیں۔ یہ حدیث جو معترض نے پیش کی ہے، اس
میں ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم جمیع اشیا کے انکار میں ذرا
بھی مدد دے۔ منکرین نے اس حدیث سے کیا سمجھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیب کا علم
تعلیم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ! یہ سمجھنا قابل تحسین و آفریں ہے، سنئے! سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کا مقصود اس تمام کلام سے تہدید ہے کہ لوگ ایسا ارادہ نہ کریں کہ دوسروں کا حال لینے کے لیے
زبانی تو تیں خرچ کریں۔ حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: فَإِنْ قَضَيْتُ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ بَشِيئَةً
مِنْ حَقِّيَ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ مِنَ النَّارِ (ترمذی، جلد اول، ص: 160)

منکرین کا گیارہواں شبہ

حضرت کو شہد بہت پسند تھا اور آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اکثر تشریف فرما ہو کر شہد نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس اول حضرت تشریف لائیں وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ آپ کے منہ سے مغایر کی بو آتی ہے اور آپ نے مغایر کھائی ہے، چوں کہ آپ کو بد بو سے نفرت ہے، اس لیے آپ شہد پینا ترک فرمادیں گے اور حضرت زینب کے پاس نشست کم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ اب کبھی شہد نہ پیوں گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَذِّرُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ؟ (مشکوٰۃ، صفحہ: 283)

یعنی اے نبی! اللہ کی حلال چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام ٹھہراتے ہو؟

اگر حضرت غیب داں ہوتے تو کیوں ایک بنائی ہوئی بات پر شہد چھوڑنے کی قسم کھاتے؟

جواب: پیارے مخالفین لکھتے لکھتے پریشان ہو گئے مگر آج تک اتنا ثابت نہ کر سکے کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا علم حق سبحانہ و تعالیٰ نے مرحمت نہیں فرمایا اور نہ اس

مضمون کی کوئی آیت پیش کرنے کی جرأت ہوئی، نہ حدیث دکھانے کی ہمت۔ ہاں! قیاس فاسد

سیکڑوں ایجاد کر ڈالے مگر ایسے فاسد قیاس عقلا کے یہاں کب قابل التفات ہیں؟ ایسے شیطانی

قیاس سے تو کلام الہی پر بھی شے پیدا کیے جاسکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو (معاذ اللہ) ہر وقت ہر چیز کا

علم حاصل نہیں، جب چاہتا ہے کسی ترکیب سے کسی چیز کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

کو یہ خبر ہی نہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کون کرے گا اور کون نہیں کرے گا۔

جب تو اس نے نماز میں قبلہ بدل دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے ہی پھر گئے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ جنھوں نے حضور کی موافقت کی وہ متبع اور باقی غیر متبع، چنانچہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ

يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ۔ (سورہ بقرہ، آیت: 143)

اس آیت میں الا لنعلم سے صاف شبہ پیدا ہوتا ہے مگر یہ وہی شبہ شیطانی ہے جو قابل

التفات نہیں، ایسے شبہات سے عدم علم ثابت نہیں ہو سکتا، اللہ جل شانہ علم وخبر ہے، اس نے اب علم حاصل نہیں کیا ہے، اس لیے ایسے لفظوں سے یہ معنی سمجھ لینا اور انکار علم میں سند لانا کوہ باطنی اور ناپائیدانی ہے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سے انکار میں منکرین و مخالفین شب و روز جیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور شبہ تلاش کرتے ہیں اور ان کو اپنے اس مدعا کی سند بتاتے ہیں مگر اس سے کیا نتیجہ؟ یہ سب کوششیں بے سود ہیں۔ یہی شبہ تحریم والا جو مخالفین نے پیش کیا ہے، ایسا لچر ہے جس سے کوئی عقلمند عدم علم نہیں نکال سکتا۔ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شہد چھوڑ دیا تو اس کو عدم علم سے کیا تعلق؟ قرآن پاک کے مبارک الفاظ یہ ہیں: تَبْتَغِي مَرْصَاتِ آذَانِ احِبَّ اس سے ظاہر ہے کہ پاس خاطر ازواج مطہرات کا منظور خاطر اقدم تھا اس لیے شہد چھوڑ دیا، اس کو علم سے کیا واسطہ؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ اس میں بد بو نہیں ہوتی مگر اس لیے کہ طبع شریف میں کمال تحمل اور بردباری تھی اور آپ کے احساق کریمہ ایسے تھے کہ کسی کو ناراض اور شرمندہ کرنا گوارا نہ فرماتے تھے، اسی بنا پر اس وقت ازواج پاک سے اس معاملے میں سختی نہ فرمائی اور ان کی رضامندی کے لیے انھیں شہد چھوڑنے کا اطمینان دلایا، پھر اس پر یہ بھی منع فرمادیا کہ اس کا کہیں نہ ذکر کیا جاوے۔ مدعا یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کے پاس شہد پیا تھا انھیں شہد چھوڑنے کی اطلاع نہ دی جائے، کیوں کہ اس سے ان کو ملال ہو گا اور آپ کو یہ منظور ہی نہیں کہ کسی کی بھی دل شکنی ہو۔ چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ جو امام بخاری و مسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیے ہیں یہ ہیں: فَدَخَلَ عَلَى اخَا هُمَا فَقَالَتْ خُذْكَ فَقَالَ لَا تَأْتِسْ شَرِيْبَتْ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبٍ بَنَتْ بِحُجْشٍ فَلَنْ أَعُوذَ لَهُ وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرُنِي بِذَلِكَ أَحَدًا يَبْتَغِي مَرْصَاتَ آذَانِ احِبَّ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 283)

ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کے پاس پہنچے تو انھوں نے اپنا منصوبہ بیان کیا کہ آپ کے منہ سے مغایر کی بو آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے کہ ہم نے تو زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا ہے۔ (فرمایا) اب ہم ان کی طرف نہ لوٹیں گے اور بے شک ہم نے قسم کھائی ہے اور تم کسی کو اس شہد چھوڑنے کی خبر نہ دینا (اس سے) اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے تھے۔

ان الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب معلوم تھا کہ ہمارے منہ سے مغایر کی بونیس آتی اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا منشا یہ ہے کہ آپ شہد پینا چھوڑ دیں، اس واسطے ان کی رضامندی کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ پھر شہد نہ پیوں گا اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ تم کسی کو اس شہد چھوڑنے کی خبر نہ دینا اس لیے تھا کہ اگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر پہنچے گی تو ان کی دل شکنی ہوگی۔ چنانچہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرسۃ المصابیح میں اسی لائحہ عمل کے متعلق فرماتے ہیں: **أَلَّا ظَهَرَ أَنَّهُ لَمَّا لَيْتُ كَيْدَ خَاطِرٍ زَيْنَبَ مِنْ إِمْتِنَاعِهِ مِنْ عَشِيْلَهَا** ترجمہ: ظاہر ہے کہ آپ نے یہ اس لیے فرمایا تاکہ آپ کے شہد سے رُک جانے کی وجہ سے حضرت زینب کی دل شکنی نہ ہو۔

الحاصل اس حدیث پاک سے انکار علم مصطفیٰ کو کچھ مد نہیں پہنچ سکتی۔ معلوم نہیں کہ معترض کس نشے میں ہیں اور اس نے کیا سمجھ کر اعتراض کیا۔ حدیث شریف میں ایک لفظ بھی تو ایسا نہیں جس سے کسی طرح یہ ثابت ہو سکے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں امر کا علم نہیں ملا۔

منکرین کا بار ہواں شبہ

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کے قرضے کے متعلق گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میں! حضور نے فرمایا: میں کون؟ گویا یہ کلمہ سرکار کو ناپسند ہوا۔ (مشکوٰۃ، ص: 400) اگر آپ غیب داں ہوتے تو آپ یہ کیوں دریافت فرماتے کہ کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی معلوم ہو جاتا۔

جواب: یہ شبہ بھی ایسا ہی وہی ہے جیسا کہ دوسرے گزر چکے ہیں، کیوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ فرماتا یعنی کون ہے؟ حضور کے علم نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ ورنہ خود حق سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیف تحیی الموتی کے جواب میں فرمایا: **اولہ**

تؤمنہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ تو معترض یہاں بھی کہہ دے (معاذ اللہ) کہ اگر اللہ جل شانہ عالم الغیب ہوتا تو یہ کیوں فرماتا کہ تم ایمان نہیں لائے۔ معترض نا سمجھ ہے اُسے معلوم نہیں کہ ہر جگہ سوال کی علت بے علمی نہیں ہوتی مگر جو کم سمجھ حکمتیں نہ سمجھتا ہو اور کلام کی مراد سے ناواقف ہو وہ ایسے وہابی شیعہ بیان کر سکتا ہے۔ ورنہ کسی مسلمان کی تو ہمت ہو ہی نہیں سکتی، نیز احادیث میں جا بجا مذکور ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کرتے ہیں؟ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں کا حال معلوم نہ تھا۔ (استغفر اللہ)

حضور کے دریافت فرمانے کی حکمت

ایمان والے جانتے ہیں کہ حضور کے دریافت فرمانے کی یہ حکمت تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ جان لیں کہ تم کسی کے مکان پر جاؤ اور وہ دریافت کرے کہ تم کون ہو؟ تو (میں) نہ کہہ دیا کرو، بلکہ اپنا نام بتایا کرو اور ایک لفظ میں کہہ دینا جس سے تمیز نہ ہو سکے کہ کون صاحب ہے ناپسند ہے۔

منکرین علم غیب کا تیر ہواں شبہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ حضور قیامت میں اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا: آثار و ضوے، ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے چمکتے ہوں گے۔ (مشکوٰۃ، ص: 40) اگر آپ غیب داں ہوتے تو کیوں یہ فرماتے؟

جواب: یہ شبہ بھی محض لچر ہے، حقائق کو ایسے شیعہ کرنا شرعاً جائز نہیں، کیوں کہ یہ حضرات اپنی زبانوں سے اسی مسئلہ علم مصطفیٰ میں شب و روز کہتے رہتے ہیں کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ داخل ہوں گے، حضور انھیں اپنے صحابی کہہ کر پکاریں گے اور بلاویں گے، تو فرشتے عرض کریں گے کہ یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے، آپ کو ان کا حال معلوم نہیں، اس کا جواب پیچھے گزر چکا ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے کہ جو معترض نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ حضور اپنی امت کو آثار و ضوے سے

پہچانیں گے تو بتاؤ کہ ان مرتدوں کے بھی ہاتھ پاؤں اور پیشانی چمکتی اور روشن ہوں گی جو حضور پر فرمادیں گے کہ یہ میرے صحابی ہیں اور اگر یہ نہ چمکتی ہوں گی تو پھر کیسے بلائیں گے؟ جب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو وہاں آثار و وضو معرفت کا ذریعہ ہے، سو چو اور نادام ہو۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت وضو کا بیان منظور تھا، اس لیے یہ فرمایا کہ ہماری امت کے اوپر خاص کرم الہی ہے، اس دن وہ سب سے ممتاز ہوگی اور معترض یہ سمجھ گیا کہ شاید حضور کی معرفت اسی پر موقوف ہے۔ آفریں ہے معترض کی سمجھ پر۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز میں لکھتے ہیں:

ودیلیمی از ابونافع روایت میکند کہ آنحضرت فرمودند کہ مَقِلَّتْ لِيْ اَمْتِيْ فِي الْمَاءِ وَالطَّلِيْنِ یعنی تصویر امت من در آب و گل ساختہ بمن نمودند۔ (تفسیر عزیزی، پارہ الم، صفحہ: 167)
ترجمہ: دیلمی نے ابونافع سے روایت کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کی تصویر، پانی اور مٹی میں بنا کر دکھائی گئی ہے۔

اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جانتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز اپنی امت کو پہچاننا آثار وضو پر موقوف نہیں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود بخود بھی پہچان لیں گے۔

☆☆☆

پندرہواں وعظ: 5

منکرین کے شبہات اور ان کے جوابات

منکرین کا چودہواں شبہ

معراج کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے بیت المقدس کا حال دریافت کیا تو آپ متردد ہوئے، جب اللہ عز وجل شانہ نے بیت المقدس حضور کے سامنے کیا تب حضور نے کافروں کو اس کا حال بتایا، اگر حضور غیب جانتے تو آپ تردد نہ کرتے اور فوراً بتا دیتے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو ہر چیز کا علم نہیں۔

جواب: مسلمانوں کو صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع اشیا کا علم قرآن و حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو پھر اپنی طرف سے شبہ پیدا کرنا اور ہمیشہ اسی فکر میں رہنا کہ کوئی اعتراض علم مصطفیٰ پر گڑھیں، اس چیز کا انکار ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور یہ سخت مذموم اور قبیح ہے، لہذا جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جمع اشیا پر ثابت کر چکے تو اب کسی کو اعتراض کی کیا گنجائش، اب جو کوئی اعتراض کرتا ہے وہ آیت و حدیث کا مقابلہ کرتا ہے۔ اب شبہ کا جواب سننے کے ہر ذی عقل گر چہ وہ علم نہ بھی رکھتا ہو، تاہم اتنا تو ضرور جان سکتا ہے کہ کفار نے جو باتیں بیت المقدس کے متعلق حضور سرایا نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھیں وہ ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھیں اس لیے کہ اگر کفار ایسے امر کا سوال کرتے جس کے جاننے کا اقرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز متردد اور غمگین نہ ہوتے بلکہ صاف یہ ارشاد فرمادیتے کہ ہم نے اس کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا پھر تم ہم سے اس کو کیوں دریافت کرتے؟ مگر حسب بیان معترض حضور نے یہ نہ فرمایا بلکہ متردد ہوئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور نے صراحتاً یا اشارۃً ان باتوں کے

جانے کا اقرار فرمایا تھا جو کافروں نے دریافت کیں اور حضور کافرمان سرا سرق بجانب سہارن
بالضور حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے متعلق اُن باتوں کا علم تھا جو کفار نے
دریافت کی تھیں پھر ان کو نہ بتانا، یا مترد ہونا کسی حکمت پر مبنی یا اس طرف التفات نہ ہونے سے
ناشی۔ دوم یہ کہ خود حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیت المقدس تشریف لے کر
اور یوں نہیں کہ سوار چلے جاتے تھے، راستے میں بیت المقدس پر گزرے اور اس کو پورے طور پر دیکھا
بھی نہیں بلکہ وہاں سواری یعنی براق سے اتر کر مسجد کے اندر تشریف لے گئے، وہاں دور کعت
نماز ادا کی پھر باہر تشریف لائے۔ حضرت جبرئیل ایک شراب کا اور ایک دودھ کا برتن لائے
حضور نے دودھ پسند فرمایا، حضرت جبرئیل نے عرض کیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔

حدیث کے الفاظ میں یہ ہیں: اُتَيْتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ ذَاتُ بَيْضَ طَوِيلٍ فَوْقَ الْجِبَالِ وَ
دُونَ الْبُغْلِ يَقَعُ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ فَرَكِبْتُهُ حَتَّى اَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَرَكِبْتُ
بِالْحُلَقَةِ الَّتِي يَرْبُطُ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
خَرَجْتُ (مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ: 528)

ترجمہ: مجھے براق دی گئی یعنی ایک جانور سفید از قد گدھے سے بڑا اور خپسے چھوٹا
جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس پر میں سوار ہوا، یہاں تک کہ میں بیت المقدس
میں آیا تو براق کو اس حلقے سے باندھا جس کے ساتھ انبیاء اپنی اپنی ساریوں کو باندھتے تھے
فرمایا: پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں دو رکعت ادا کی، اس کے بعد نکلا۔

حضور سراپا نور کا سیر کرنا اور بیت المقدس کا دیکھنا، وہاں ٹھہرنا، سواری سے اترنا، براق کو
باندھنا، بیت المقدس میں داخل ہونا اور دو رکعتیں ادا فرمانا، صاف بتا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے حالات سے آگاہی تھی، پھر اگر حضور مترد ہوئے ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
اس وقت اس طرف التفات نہ تھا، چنانچہ حدیث کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں جو حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ
رَأَيْتُنِي فِي الْحُجْرَةِ فَرَكِبْتُ عَنْ مَسْرَاحِي فَسَأَلْتُنِي عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ
لَمْ أُبَيِّنْهَا فَكُفِرْتُ كُفْرًا (مشکوٰۃ، ص: 529)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حطیم میں دیکھا اور
قریش مجھ سے میری سیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور انھوں نے مجھ سے بیت المقدس کی
چیزیں پوچھیں جن کو میں یا نہیں رکھتا تھا، چنانچہ مجھے اس کا بہت غم لاحق ہوا۔
اور اس کے حاشیہ پر ہے: لَمْ أُبَيِّنْهَا أُنَى لَمْ أَصْبِطْهَا وَلَمْ أَخْفِظْهَا
(لمعات حاشیہ مشکوٰۃ، صفحہ: 529)

یعنی وہ مجھے یاد نہ رہیں، کیوں کہ اُن کی طرف التفات نہ رہی۔
صاف ظاہر ہے کہ یہاں التفات کی نفی ہے نہ کہ علم کی تاکہ معترض کو مفید ہو۔ محافلین کی
زیادہ تسلی کے لیے اشعۃ اللمعات کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے: اقوال ظاہر آں کہ بھت
عدم توجہ بد اں مثلاً ہمہ در ہا در بیچہ ہاچہ قدر بودند۔ (حاشیہ اللمعات، جلد چہارم، ص: 539)

منکرین کا پندر ہواں شبہ

قاضی خان میں ہے: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ خَدَارَا
بِغَيْرِ رَاغَوَاهُ كَرْدِيمٍ قَالُوا يَكُونُ كُفْرًا لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ مَا كَانَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ حِينَ كَانَ فِي الْإِحْيَاءِ فَكَيْفَ بَعْدَ الْمَوْتِ
یعنی ایک مرد نے ایک خاتون سے بغیر گواہوں کے نکاح کیا، پس مرد اور خاتون نے کہا:
اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گواہ بنایا۔ کہتے ہیں کہ یہ کفر ہوگا اس لیے کہ اس نے یہ اعتقاد
کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی غیب نہ
جانتے تھے، پس بعد وفات کیوں کر جان سکتے ہیں۔

جواب: معترض کا خیال یہ ہے کہ معتقد علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر فقہ سے ثابت
کرے، مگر ابھی اس کو یہ خبر نہیں کہ اس نے یہ کفر اپنے ذمے لے لیا، کیوں کہ قاضی حنان کی
عبارت سے اگر کفر ثابت ہوتا ہے تو معتقد علم غیب نبی بھی (معاذ اللہ) کافر اور تمام مخالفین بھی،
کیوں کہ وہ قائل ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت کو بعض غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ پس بموجب
عبارت قاضی خاں تمام منکرین میں ہوں گے۔ الحاصل اگر (معاذ اللہ) قاضی خاں کی عبارت

سے اہل سنت پر الزام آئے گا تو ہمارے مخالفین ضرور کافر ٹھہریں گے اور اگر وہ کافر نہ ٹھہریں تو ہم نے ہی خطا کی، یہ تھا الزامی جواب، اب تحقیقی جواب بھی سنئے کہ قاضی خاں کی عبارت میں لفظ قالوا موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، کیونکہ قاضی خاں وغیرہ فقہاء کی عادت ہے کہ وہ لفظ قالوا اس مسئلے پر لاتے ہیں جو خود ان کے نزدیک غیر متحسّن ہو اور ائمہ سے مروی نہ ہو۔ چنانچہ شامی، جلد پنجم، ص: 445 میں ہے: لَفْظُهُ قَالُوا تُذَكِّرُ قِيَامًا وَخِلَافًا۔ یعنی لفظ قالوا وہاں بولا جاتا ہے جہاں اختلاف ہو۔

اسی طرح غنیۃ المستملی شرح منیۃ المصلی بحث قنوت میں لکھتے ہیں:

كَلَامُ قَاضِي خَانَ يُشِيرُ إِلَى عَدَمِ اخْتِيَارِهِ لَهُ حَيْثُ قَالَ قَالُوا فَفِي قَوْلِهِ قَالُوا
إِشَارَةً إِلَى عَدَمِ اسْتِحْسَانِهِ لَهُ وَإِلَى أَنَّهُ غَيَّرَ مَرْوِي عَنِ الْأَخْمَثِيِّ كَمَا قُلْنَا فَإِنَّ خِلَافَهُ
مُتَعَارَفٌ فِي عِبَارَاتِهِمْ لِمَنْ اسْتَقَرَّ أَمَّا

قاضی خان کا کلام ان کی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے، جو انھوں نے قَالُوا کہا۔ ان کے قَالُوا کے کہنے میں اشارہ ہے کہ قول پسندیدہ نہیں اور یہ اماموں سے مروی نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کر ہے، کیوں کہ یہ فقہاء کی عبارات میں متعارف ہے اس کے لیے جو اس کی تلاش کرے۔

حضرات! اب تو سب کو معلوم ہو گیا کہ قاضی خان کی عبارت خود قاضی خان کے نزدیک غیر متحسّن اور غیر مروی و ضعیف و مرجوح ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ساتھ حکم کرنا سخت ممنوع اور جہل ہے۔ درمختار میں ہے: إِنَّ الْحُكْمَ وَالْفَتْوَى بِالْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ جَهْلٌ وَخَرَقٌ لِلْإِجْمَاعِ۔

(درمختار، حصہ اول، ص: 30)

یعنی مرجوح اور ضعیف قول کے ساتھ حکم کرنا اور فتویٰ دینا جہالت اور خرق اجماع ہے۔ صاحب درمختار نے یہی قاضی خان والا مسئلہ ذکر کیا اور لفظ قیل سے ذکر فرمایا، جیسا کہ لکھتے ہیں: تَزَوُّجٌ رَجُلٍ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَجْزِ قِيلَ يَكْفُرُ۔

(درمختار، جلد دوم، ص: 10)

ترجمہ: ایک شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی سے نکاح کیا تو ناجائز ہوگا، بلکہ کافر ہے کہ کافر ہو جاتا ہے۔

اب فیصلہ سامعین کے ذمے ہے کہ درمختار اور قاضی خاں دونوں نے اس مسئلے کو ذکر فرمایا مگر ساتھ ہی اشارہ فرمایا کہ تکفیر کا قول ضعیف اور مرجوح ہے، یعنی کافر کہنا ایک ضعیف قول ہے، بلکہ صحیح اور قوی یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا اور یہی علماء و فقہاء کے نزدیک رائج ہے، جیسا کہ علامہ شامی اسی درمختار کے قول قِيلَ يَكْفُرُ کے ماتحت لکھتے ہیں: لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الشَّارْحَانِيَّةِ وَفِي الْحُجَّةِ ذِكْرٌ فِي الْمُلْتَقَطِ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ إِلَّا الْأَشْيَاءُ تُعْرَضُ عَلَى رُؤُوسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ الرَّسُولَ يَعْرِفُ بَعْضَ الْغَيْبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنَ رَسُولٍ۔ (شامی، جلد دوم، ص: 276)

یعنی کافر اس لیے ہوگا کہ اس نے اعتقاد رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، تاہم خانہ اور حجۃ میں ہے کہ ملحقہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کافر نہ ہوگا، کیوں کہ تمام چیزیں روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہیں اور رسول بعض غیب جانتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں اور اپنے غیب پر کسی کو سوائے پسندیدہ رسول کے مسلط نہیں کرتا۔ بعض غیب صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اولیاء بھی جانتے ہیں۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: بَلَّ ذَكَرُوا فِي كُتُبِ الْعَقَائِدِ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ كَوَامِلِ الْأَوَّلِيَاءِ الْإِطْلَاعُ عَلَى بَعْضِ الْمَغْيِبَاتِ۔ (شامی، جلد دوم، ص: 276)

ترجمہ: بلکہ علمائے کتب عقائد میں ذکر کیا ہے کہ بعض غیب پر اطلاع پانا اولیاء اللہ کی من جملہ کرامتوں سے ہے۔

ان عبارتوں سے ثابت ہوا کہ محققین اور فقہاء و علماء کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیائے کرام بعض غیب جانتے ہیں اور یہ عقیدہ کفریہ نہیں ہے، اس لیے مکررین کا اعتراض دفع ہو گیا۔

منکرین کا سولہواں شبہ

شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ تَضَرُّعًا بِالنَّكَفِينِ بِالْعِتْقَادِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ لِمَعَارَضَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ

لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (شرح فقہ اکبر، ص: 185)

یعنی غیبیوں نے صراحتاً ذکر کیا ہے کہ یہ اعتقاد کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام غیب جانتے تھے کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے معارض ہو جانے کی وجہ سے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ فرمادیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں غیب ہے اُسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب ماننا کفر ہے۔ جواب: معترض نے ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری کی مذکور بالا اقتباس سے پہلے والی عبارت نقل نہیں کی ہے، اگر وہ پوری عبارت نقل کرتا تو اعتراض ہی باقی نہیں رہتا، اب ہم شرح فقہ اکبر کی وہ عبارت بیان کرتے ہیں جسے معترض نے ترک کر دیا ہے: ثُمَّ اَعْلَمُوْا اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يَعْلَمُوْا الْغُيُوْبَاتِ مِنَ الْاَشْيَاءِ اِلَّا مَا اَعْلَمَهُمُ اللّٰهُ (شرح فقہ اکبر، ص: 185) یعنی جان لو کہ انبیاء و مرسلین، اللہ کے بتائے بغیر غیب سے کچھ نہیں جانتے ہیں۔

اب پورا مطلب معلوم ہو گیا کہ ملا علی قاری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی علم غیب ماننے کو کفر فرما رہے ہیں، نہ کہ عطائی علم غیب کو، کیوں کہ عطائی علم غیب کو تو وہ مان رہے ہیں۔ الحاصل جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذاتی غیب جانتا ہے تو وہ واقعی کافر ہے، اگر علم عطائی کا قائل ہو تو فقہائے کرام اس کو کافر نہیں کہتے، جیسا کہ علامہ شامی فرماتے ہیں: حَاصِلُهُ اَنَّ دَعْوَى الْغَيْبِ مُعَارَضَةٌ لِنَفْسِ الْقُرْآنِ يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا اِذَا اُسْتَدَنَّ ذَلِكَ صِرَاحًا اَوْ دَلَالَةً اِلَى سَبَبٍ كَوْنِيٍّ اَوْ اِلَهَائِيٍّ (شامی، حصہ سوم، ص: 297) ترجمہ: اس کا حاصل یہ ہے کہ دعویٰ علم غیب نص قرآن کے خلاف ہے کہ اس کی وجہ سے کفر ہو جاتا ہے مگر جب صراحتاً یا دلالۃً اس کی نسبت کسی سبب کی طرف کر دی جائے جیسے وحی یا الہام (تو اس نسبت کی وجہ سے کفر نہیں ہوتا)۔

حضرات! اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عقیدہ علم غیب پر کفر کا فتویٰ لگانا غلط ہے بلکہ فقہائے کرام کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے سے علم غیب جانتے ہیں۔ درمختار میں ہے: وَفِيْهَا كُلُّ اِنْسَانٍ غَيْرُ الْاَنْبِيَاءِ لَا يَعْلَمُ مَا اَرَادَ اللّٰهُ لَهُ وَبِهِ لِاَنَّ اِرَادَتَهُ تَعَالٰى غَيْبٌ اِلَّا الْفَقَهَاءُ فَبِاَيِّهَا عَلِمُوْا اِرَادَتَهُ تَعَالٰى بِهِمْ لِحَدِيْثِ الصَّادِقِ

الْمُضْطَوِّقِ مَنْ يُؤَيِّدُ اللّٰهُ بِهِ خَيْرٌ اَيُّفَقِّهَهُ فِي الدِّيْنِ (درمختار، جلد اول، ص: 17)

اشاہ میں ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کا کیا ارادہ ہے اور اس کے ساتھ کیا کرے گا، کیوں کہ حق تعالیٰ کا ارادہ غیب ہے، مگر فقیہ اس کو جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جان گئے ہیں جو حق تعالیٰ کا ارادہ اُن کے ساتھ ہے، رسول صادق و مصدوق کی اس حدیث کی وجہ سے جس میں کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقیہ کرتا ہے۔ (غایۃ الاعطار)

حضرات! فقہائے کرام کیا فرما رہے ہیں کہ فقیہ بھی غیب جانتا ہے مگر منکرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ماننے کو کفر بتاتے ہیں اور طرفہ یہ کہ اس کی نسبت فقہاء کی طرف کرتے ہیں۔ تعجب کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟

☆☆☆

موجودات ہی ہیں اور موجودات شمار میں متناہی ہیں۔

تفسیر کبیر کی اس عبارت سے روشن ہو گیا کہ موجودات متناہی ہیں مگر منکرین خواہ مخواہ تنقیص علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجودات کو غیر متناہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ (آمین)

منکرین کا انیسواں شبہ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب کب ملا؟ کبھی تم کہتے ہو کہ معراج کی رات حلق میں قطرہ گرایا گیا، اس سے علم غیب حاصل ہوا، کبھی کہتے ہو کہ آپ نے خواب میں رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا دست قدرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر رکھا جس سے تمام علوم حاصل ہو گئے اور کبھی کہتے ہو کہ قرآن تمام چیزوں کا بیان ہے، جب وہ تمام نازل ہو چکا تو آپ کو علم غیب مل گیا ان میں سے کون سی بات درست ہے؟

جواب: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نفس علم غیب تو ولادت سے پہلے عطا ہو چکا تھا، کیوں کہ آپ ولادت سے قبل عالم ارواح میں نبی تھے: کُنْتَ نَبِيًّا وَادْمَرْتَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالظَّلْمِ۔ اور نبی اسی کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے، باقی علم ماکان و مایکون کی تکمیل شب معراج میں ہوئی، لیکن یہ تمام علوم شہودی تھے کہ تمام اشیا کو نظر سے مشاہدہ فرمایا پھر قرآن پاک نے ان ہی دیکھی ہوئی چیزوں کا بیان فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے: تَبَيَّنَ الْكُلُّ شَيْءٍ۔ قرآن پاک ہر شئی کا بیان ہے اور معراج میں یہ ہوا کہ: فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ۔

الغرض دیکھنا اور ہے اور بیان کرنا اور، جیسا کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا فرما کر تمام چیزیں دکھادیں تو مشاہدہ تھا، پھر بعد میں ان کے نام بتائے یہ بیان تھا، لہذا دونوں قول صحیح ہیں کہ معراج میں بھی علم ملا اور قرآن مجید سے بھی۔

آخری فیصلہ

حیوانوں کی شہادت کہ حضور کو علم غیب حاصل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان

سولہواں وعظ: 6

علم غیب پر شبہات اور ان کے جوابات

منکرین کا سترہواں شبہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام فرشتوں کے واسطے پیش ہوتا ہے کہ اگر حضور غیب داں ہوتے تو فرشتوں کے واسطے سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی۔

جواب: کم فہم منکرینے درود و سلام ملائکہ کے واسطے سے پہنچانے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم علم کی دلیل سمجھ لی اور آپ کی رفعت شان پر دلیل نہ سمجھی، حالاں کہ صلوٰۃ و سلام فرشتوں کے واسطے سے پیش کرنا حضور کی رفعت شان ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عالم غیب ہے اور اس کے باوجود بارگاہ الہی میں مخلوق کے اعمال فرشتے ہی پیش کرتے ہیں تو یہ اعمال کا پیش ہونا عدم علم کی دلیل نہیں بلکہ بارگاہ الہی کی رفعت شان کی دلیل ہے۔

منکرین کا اٹھارہواں شبہ

منکرین کہتے ہیں کہ جمیع اشیا غیر متناہی ہیں پھر حضور کو غیر متناہی کا علم کیوں کہہ سکتا ہے؟

جواب: یہ شبہ جہالت پر مبنی ہے، کیوں کہ جمیع اشیا کو کوئی دیہاتی ہی غیر متناہی نہ کہے گا۔

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں آیت وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَكَ کے تحت مانتے ہیں: قُلْنَا لَا شَيْءَ أَنْ إِحْصَاءَ الْعَدَدِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْمُنْتَاهِي فَأَمَّا لَفْظُ كُلِّ شَيْءٍ فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ مُنْتَاهٍ لِأَنَّ الشَّيْءَ عِنْدَنَا هُوَ الْمَوْجُودَاتُ وَالْمَوْجُودَاتُ مُمْتَاهِيَّةٌ فِي الْعَدَدِ۔

ترجمہ: ہم کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ عدد میں شمار کرنا متناہی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن کل شئی کا لفظ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ شئی غیر مستناہی ہے، کیوں کہ شئی ہمارے ہاں

کرتے ہیں کہ: جَاءَ ذُنُوبٌ إِلَى رَاعِي غَنَمٍ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهُ الرَّاعِي حَتَّى انْتَوَعَهَا مِنْهُ
قَالَ فَصَعِدَ الذَّنْبُ عَلَى تَلٍّ وَأَقْنَى وَاسْتَعْفَرَ وَقَالَ قَدْ عَمَدْتُ إِلَى رِزْقِي رَزَقْنِيهِ اللَّهُ
أَخَذْتُهُ ثُمَّ انْتَوَعْتَهُ مِنِّي فَقَالَ الرَّجُلُ تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذُنْبٌ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ
الذَّنْبُ أَجَبْتُ مِنْ هَذَا رَجُلٌ فِي الثَّغْلَاتِ بَيْنَ الْحَرَمَتَيْنِ يُحْبِزُكُمْ بِمَا مَطَى وَمَا هُوَ كَالْيَوْمِ
بَعْدَكُمْ قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَهُودِيًّا فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ وَأَسْلَمَ
فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شرح السنہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 541)

ترجمہ: ایک بھیڑیا بکریوں کے چرواہے کی طرف آیا اور اُن کی ایک بکری پکڑی، چرواہے
نے بھیڑیے کو تلاش کیا، یہاں تک کہ بکری کو اُس سے چھڑا لیا۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ بھیڑیا
ٹیلے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کی اور کہا کہ میں نے اس رزق کا
ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا اور میں نے اس کو لے لیا پھر تو نے مجھ سے چھڑا لیا۔ چرواہے
نے کہا: واللہ! میں نے آج کی طرح کبھی بھیڑیا کو کلام کرتے نہیں دیکھا، بھیڑیے نے کہا: اس
سے زیادہ تعجب انگیز ایک شخص کا حال ہے جو دو سنگستانوں کے درمیان کھجور کے درختوں (یعنی
مدینہ پاک) میں ہے کہ وہ شخص گزشتہ اور آئندہ جو تمہارے بعد ہو گا سب کی خبریں دیتا ہے۔
ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ وہ چرواہا یہودی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ کو
اس واقعے کی خبر دی اور اسلام قبول کر لیا، اس خبر کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی۔

اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ درندوں اور حیوانوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے
حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رب کے عطا فرمانے سے علم غیب جانتے ہیں مگر انسانوں سے ایک فرقہ
منکرین ایسا بھی ہے جو نبی پاک صاحب لولاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب
تسلیم نہیں کرتا بلکہ غیب کے قائل کی تکفیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرمائے۔

☆☆☆

ستر ہواں وعظ: 1

علم غیب پر شبہات اور ان کے جوابات

حضرات! آج کل منکرین نے بڑا شور مچا رکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے بلا نا اور
یا رسول اللہ کہنا ایسا شرک ہے جس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ منکرین کا یہ کہنا سراسر باطل ہے بلکہ
سلطان دارین کو ندا کرنا قرآن پاک، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہے۔

قرآن پاک سے ثبوت

قرآن پاک نے بہت سے مقامات میں سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا فرمائی، کہیں
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ فَرَمَا، کسی جگہ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ فَرَمَا اور کسی مقام پر يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ فَرَمَا اور کہیں يَا أَيُّهَا
الْمُرْسَلُ فَرَمَا، ان مقامات میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا گیا، اگر کسی مسلمان نے یہ
آیات نماز میں پڑھیں جن میں یہ ندا موجود ہے تو منکرین کے نزدیک اس نے شرک کا ارتکاب کیا
اور 'تقویۃ الایمان' کے حکم سے ایمان ہی رخصت ہو گیا (معاذ اللہ) تو نماز کیسی ہوئی؟ منکرین کا
عقیدہ عجیب ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا اس عقیدے کے مطابق مومن رہے ہی نہیں سکتا اور نماز
سرے سے ہی نہ ہوگی۔ لہذا بد مذہب لوگ نماز میں ایسی آیتیں پڑھیں جس میں کوئی ندانہ ہو۔
فرض کرو تو وہ بد مذہب ایسی آیات پڑھے جن میں اصلاً ندانہ ہو، تو آخر نماز میں تشہد تو پڑھے گا کہ
السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور پڑھے گا تو یہاں سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کو
پکارے گا تو مشرک ہو جائے گا تو بد مذہب کو چاہیے کہ نماز میں تشہد بھی ترک کر دے، ورنہ شرک
سے بچ نہیں سکتا، یا پھر اپنے اس عقیدے سے توبہ کرے، اگر بد مذہب یہ کہے کہ تشہد میں تو واقعاً
معراج کی حکایت اور خبر مقصود ہے تو اس کا یہ قول فقہاء کے نزدیک سراسر باطل ہے۔

درغمار میں ہے: وَيَقْصِدُ بِالْفَاطِ الشَّهْدُ مَعَارِبَهَا مُرَادَةً لَّهُ عَلَى وَجْهِ انْشَاءٍ كَأَنَّهُ يُحْيِي

اللَّهُ وَيُسَلِّمُهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَعَلَى نَفْسِهِ وَأُولِيَائِهِ لَا الْإِخْبَارَ عَنْ ذَلِكَ • (در مختار، ص: 238)
ترجمہ: تشہد کے الفاظ سے ان کے معانی اپنی مراد ہونے کا انشا کے طور پر ارادہ کرے،
گویا نمازی اللہ کی تحیت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے اوپر اور اللہ
کے اولیاء پر سلام پیش کرتا ہے، اخبار کا ارادہ نہ کرے۔

اس پر علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں: أَمَّا لَا يَقْصِدُ الْإِخْبَارَ وَالْمَحَايَةَ
عَمَّا وَقَعَ فِي الْيَمْعَرِاجِ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَمِنْ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ
السَّلَامُ • (شامی، ص: 342)

یعنی التحیات میں السلام علیک ایہا النبی میں واقعہ معراج کی نقل و حکایت کا ارادہ نہ
کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب تعالیٰ اور فرشتوں کی جانب سے واقع ہوا ہے۔

حدیث پاک اول

۱۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا نے دربار رسالت
میں عرض کیا: یا رسول اللہ! بارگاہ الہی میں دعا فرمائیں کہ اللہ میری آنکھیں کھول دے، فرمایا: جا!
وضو کرو اور دو رکعت ادا کرو، پھر یہ دعا مانگو: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّ
الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلَی رَبِّیْ فِی حَاجَتِیْ هَذِہٖ لَتُقْضٰی اَللّٰهُمَّ فَشَقِّعْہُ فِی •
(سنن ابن ماجہ، ص: 100)

ترجمہ: یا رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف محمد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف
متوجہ ہوتا ہوں اپنی اس حاجت میں کہ وہ پوری ہو جائے۔ یا رب! حضور کی شفاعت میرے حق
میں قبول فرما۔

یہ حدیث صحیح ہے، محدثین نے اس کی تصحیح فرمائی اور یہ صحاح کی تینوں کتب میں مروی ہے۔
حضرات! ذرا غور فرمائیں کہ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا محمد اور یا رسول اللہ!
اپنے غلام کو تعلیم فرمایا اور وہ بھی غائبانہ، کیوں کہ اس نے دوسری جگہ وضو کیا اور نماز ادا کی جہاں

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے نہ تھے۔ دوسرے اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے اور خود سرکار کا حکم ہے،
اگر کوئی منکر یہ کہے کہ یہ بند اور وسیلہ آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ خاص ہے اور جب آپ دنیا سے
انتقال فرما گئے تو نہ آپ کو دعا جائز اور نہ ہی آپ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ منکروں کا یہ کہنا بھی عن ملط
ہے، کیوں کہ سلطان دارین کو بعد از وصال پکارنا اور مشکل کے وقت استغاثہ کرنا خود صحابہ کا حکم بھی
ہے اور عمل بھی ہے۔ طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت عثمان بن حنیف سے روایت کی ہے کہ کسی شخص
کو حضرت خلیفۃ المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ایک ضروری کام تھا جو پورا نہیں ہوتا تھا
اور حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سائل کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے۔
سائل نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے اس کا علاج دریافت کیا، انھوں نے کہا کہ وضو
کر کے مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرو اور یہ دعا پڑھو:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ وَ اَتُوْجِّہُ اِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِکَ اِلَی
رَبِّیْ فِی حَاجَتِیْ هَذِہٖ لَتُقْضٰی اَللّٰهُمَّ فَشَقِّعْہُ فِی •

اس کے بعد خلیفہ وقت کے پاس جانا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد حضرت
عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ دربان نے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور خلیفۃ المومنین
کے پاس لے گیا تو خلیفہ وقت نے اس شخص کو اپنی خاص جگہ پر بٹھایا اور اس کی حاجت پوچھی اور
اس کو پورا کیا، ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی تجھے کوئی حاجت پیش آئے تو میرے پاس آنا،
میں اس کو پورا کر دوں گا۔ سائل خوش و خرم ہو کر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کے پاس آیا
اور کہا: جزاک اللہ خیرًا۔ میں نے وہ دعا پڑھی اور میرا کام ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے خلیفہ
وقت بالکل میری طرف التفات نہیں فرماتے تھے۔ (جذب القلوب، ص: 219)

حضرات! آپ نے دیکھا کہ خود صحابی رسول نے سرکار کے وصال کے بعد مشکل وقت میں
'یا رسول اللہ' کہہ کر پکارنا سکھایا اور جس نے یہ دعا پڑھ کر سرکار کو پکارا، یا تو وہ بھی صحابی ہو گا، ورنہ
تاہی تو بالیقین ہے، لہذا ثابت ہو گیا کہ مشکل کے وقت 'یا رسول اللہ' کہنا صحابی کا حکم ہے اور خود
صحابی یا تابعی نے یا رسول اللہ (یا محمد) مشکل کے وقت کہا جس سے اس کی مشکل بھی حل ہو گئی۔

دوسری حدیث

امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: حَدَّثَنَا رَجُلٌ ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَذْكَرُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدٌ۔
(الادب المفرد، صفحہ: 432)

یعنی حضرت ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک شخص نے ان سے کہا کہ (ایسے وقت میں) آپ اس شخص کو یاد کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو تو انھوں نے کہا: یا محمد! قاضی ابوالفضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے:

رَوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَ رَجُلَهُ فَقِيلَ لَهُ أَذْكَرُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ يُزِيلُ عَنْكَ فَصَاحَ يَا مُحَمَّدُ أَهْ فَأَنْتَ تَصْرُثُ۔
(شفا، جلد دوم، صفحہ: 18)

ترجمہ: روایت ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، تو اُن کو کہا گیا کہ اس کو یاد کرو جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، چنانچہ انھوں نے یا محمد اہ کہا تو ان کا پاؤں کھل گیا۔ حضرات! اس حدیث پاک سے شمس و امس کی طرح واضح ہے کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل وقت میں پکارتے تھے اور وہ بھی غائبانہ اور اُن کی مشکل حل ہو جاتی۔ آج چودہویں صدی میں منکرین اسی پکارنے کو شرک اکبر خیال کرتے ہیں، گویا ان کے یہاں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تھے۔

تیسری حدیث پاک

حضرت ابن ابی شیبہ نے صحیح سند سے روایت کی ہے کہ خلافت فاروقی میں ایک بار قحط پڑا، ایک صاحب نے مزارِ اقدس حضورِ مجائے بیکساں صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر عرض کیا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اسْتَسْقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا۔ یعنی یا رسول اللہ! اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کریں کہ وہ ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت کے پاس خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اِنِّی عُمَرُ فَأَقْرَأُ السَّلَامَ وَآخِیْرُهُمْ أَنَّهُمْ سَیَسْقَوْنَ۔

(بیہقی وابن ابی شیبہ، صحیح بحوالہ جذب القلوب، صفحہ: 221)

ترجمہ: عمر کے پاس جا کر سلام پہنچاؤ اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ ابھی بارش ہوگی۔ اس مبارک حدیث سے ثابت ہوا کہ لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں سختی کے وقت روضہ اقدس پر حاضر ہوتے اور یا رسول اللہ کہہ کر اپنی درخواستیں پیش کرتے اور اپنی مرادیں پاتے۔

چوتھی حدیث

حضرت محمد بن محمد بن محمد ابن حزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں: وَإِنْ أَرَادَ عَوْنًا فَلْيَقُلْ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِیْنُونِي يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِیْنُونِي يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعِیْنُونِي۔
(طبرانی، حصین، صفحہ: 283)

یعنی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ) اگر مدد چاہیے تو یوں کہے کہ اللہ کے بندو! میری مدد کرو، اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ حضرات! سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف اور کھلے ارشادات سے مدد چاہو تو اللہ کے بندوں کو پکارو، مثلاً: یا رسول اللہ، یا شیع عبد القادر وغیرہ۔

پانچویں حدیث

قاضی ابوالفضل عیاض ایک حدیث نقل فرماتے ہیں: عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ أَقُولُ السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ (شفا، جلد دوم، ص: 53)

ترجمہ: حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ حضرات منکرین! غور کریں کہ حضرت علقمہ جب بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے آقا و مولیٰ کو غائبانہ پکارتے ہیں، اب بتاؤ ان حضرات پر تمہارا فتویٰ کیا ہے۔

☆☆☆

سَيُعْطَى الصَّادِقِينَ بِفَضْلِ صِدْقِي
نَجَاةً فِي الْحَيَاةِ وَ فِي الْمَمَاتِ

اس عبارت سے ثابت ہوا کہ سلف صالحین بھی مشکل کے وقت اپنے آقا و مولیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے اور ندا کرتے تھے۔

حضرت امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے:

أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مِنَ الشُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَ تَجْعَلَ ظَهْرَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ تَسْتَقْبِلُ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ (مسند امام اعظم، ص: 235 مترجم)

ترجمہ: حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے نافع سے انھوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ سنت یہ ہے کہ آپ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر قبلہ کی طرف سے حاضر ہو اور قبلہ کو پشت کر کے قبر مبارک کی طرف منہ کر کے یہ عرض کرو: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

اس روایت سے ثابت ہوا کہ سیدنا امام الائمہ حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کر کے سلام عرض کرنا صحیح اور روا ہے۔

بزرگان دین اور علمائے امت کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ بہاء الحق والدین کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

ذكر كشف ارواح يا احمد يا محمد در دو طریق است۔ یک طریق آنست یا احمد را در رستا بگوید و یا محمد در چپا بگوید و در دل ضرب کند یا رسول اللہ۔ طریق دوم آنست کہ یا احمد را در رستا بگوید و چپا یا محمد در دل و ہم کند یا مصطفیٰ و دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفہ ذکر کند کشف جمیع ارواح شود و دیگر اسمائے ملائکہ مقرب ہمیں تاثیر دارند یا جبرئیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہار ضری دیگر ہم شیخ یعنی بگوید یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرف نندار از دل بکشد طرف راستا ہر دو لفظ شیخ را در دل ضرب کند۔ (اخبار الاخیار، ص: 351)

ترجمہ: کشف ارواح کے لیے یا احمد یا محمد پڑھنے کے دو طریقے ہیں: ایک یہ کہ یا احمد کو

اٹھارہواں وعظ: 2

مشکل وقت میں حضور اقدس کو پکارنا

امام ابن جوزی نے 'عیون الحکایات' میں تین اولیائے عظام کا عظیم الشان واقعہ بسند مسلسل روایت اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 'شرح الصدور' میں بیان کیا ہے کہ وہ تین بھائی شہ سوار اور بہادر شام کے رہنے والے تھے جو ہمیشہ راہ خدا میں جہاد کرتے رہتے تھے:

فَاسَرَهُمُ الرُّومُ مَرَّةً فَقَالَ لَهُمُ الْمَلِكُ إِنِّي أَجْعَلُ فِيكُمْ الْمُلْكَ وَ أَزَوِّجُكُمْ بَنَاتِي وَ تَدْخُلُونَ فِي دِينِ النَّصْرَةِ أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا يَا مُحَمَّدًا

ترجمہ: ایک دفعہ نصاریٰ روم نے ان کو قید کر لیا تو ان کو بادشاہ نے کہا کہ بے شک میں تمہیں سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹیاں تمہیں بیاہ دوں گا تم نصرانی ہو جاؤ۔ انھوں نے انکار کیا اور کہا: یا محمد!۔

تب بادشاہ نے دیگوں میں تیل گرم کر کر دو صاحبوں کو اس میں ڈال دیا جب کہ تیسرے کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرما کر بچا لیا۔ وہ دونوں چھ مہینے کے بعد ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیداری میں ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شریک ہونے کو بھیجا ہے، انھوں نے حال پوچھا تو فرمایا:

مَا كَانَتْ إِلَّا الْغَطْسَةُ النَّبِيِّ رَأَيْتَ حَتَّى خَرَجْنَا فِي الْفِرْدَوْسِ

ترجمہ: وہ (تیل کی دیگ) نہیں تھی مگر ایک غوطہ جو تم نے دیکھا، یہاں تک کہ ہم جنت میں جا نکلے۔

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: كَانُوا أَمْشَهُوْرَيْنِ بِذَلِكَ مَعْرُوفَيْنِ بِالشَّامِ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ۔ یعنی یہ حضرات زمانہ سلف میں شام میں مشہور تھے اور ان کا یہ واقعہ معروف ہے، پھر فرمایا کہ شعرا نے ان کی منقبت میں قصیدے لکھے، ان میں سے ایک یہ بیت ہے:

داہنی طرف اور یا محمد کو الٹی جانب پڑھتے ہوئے دل میں یا رسول اللہ کی ضرب لگائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد کو داہنی جانب اور یا محمد کو بائیں جانب اور دل میں یا مصطفیٰ کا خیال کرے، دوسرے ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ کا چھ طرفہ ذکر کرے تو تمام ارواح کا کشف ہو جاتا ہے، نیز مقرب فرشتوں کے نام بھی یہی اثر کرتے ہیں یعنی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل کا چار ضربی ذکر کرے، نیز شیخ بھی یعنی یا شیخ یا شیخ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے کہ حرف ندا کو دل کی سیدھی جانب سے کھینچے اور دونوں لفظ شیخ کی ادائیگی کے ساتھ دل پر ضرب لگائے۔

اس عبارت سے یہ ثابت ہوا کہ اولیائے امت کے نزدیک یا رسول اللہ کہنا باعث خیر و برکت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار اعظم کو دور سے پکارا اور یوں عرض کیا:۔

اے محمد گر قیامت را بر آری سر ز خاک

سر بر آوردی قیامت در میان حلق ہیں

حضرت مولانا عبد الرحمن جامی بارگاہ رسالت میں غائبانہ یوں عرض کرتے ہیں:۔

زمجوری بر آمد حبان عالم

ترحم یا نبی اللہ ترحم (زلیخا)

صاحب قصیدہ بردہ بارگاہ نبوی میں یوں عرض کرتے ہیں:۔

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ

سِوَاكَ عِنْدَ مُحَلُولِ الْحَادِثِ الْعَمِيمِ

ترجمہ: اے بہترین مخلوق! آپ ﷺ کے سوا میرا کوئی نہیں کہ مصیبت عامہ کے وقت

اس کی پناہ طلب کروں۔

الغرض اولیائے کرام اور علمائے عظام نے جو ندائیں عرض کی ہیں ان سے دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں جن کی اس مختصر وعظ میں نقل کی جگہ نہیں۔ منکرین کے پیشوا مولوی محمد قاسم نانوتی بانی مدرسہ دیوبند اپنے 'قصائد قاسمی' صفحہ 18 میں لکھتے ہیں:۔

جوانبیا ہیں وہ آگے تری نبوت کے

کریں ہیں امتی ہونے کا یا نبی استمرار

کہ دروں جرموں کے آگے یہ نام کا اسلام

کرے گا یا نبی اللہ کیا یہ میری پکار

مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا

نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی مددگار

اکابر دیوبند کے پیرومرشد حاجی امداد اللہ مہاجر کی 'مناجات' صفحہ 32 پر فرماتے ہیں:۔

اے رسول کبریا فریاد ہے

یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے

سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل

اے مرے مشکل کشا فریاد ہے

چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے

تم سے اے نور خدا فریاد ہے

قید غم سے اب چھڑا دیجیے مجھے

یا شبہ ہر دوسرا فریاد ہے

حاجی مہاجر کی ایک نعتیہ غزل میں سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پکارتے ہیں:۔

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ

پھنسا ہوں بے طرح گرداب غم میں ناخدا ہو کر

میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ

(گلزار معرفت، ص 4)

حضرات! ذرا غور سے کریں کہ حاجی مہاجر مکی نے سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاد رس کہا، مشکل کشا مانا، غائبانہ پکارا اور یا رسول اللہ کہا اور آپ سے حاجت مانگیں اور آپ کو حاجب روا سمجھا۔ تعجب ہے کہ پیر کا یہ عقیدہ ہو اور آج کل ان کے ناخلف مرید اسی عقیدے کو کفر و شرک خالص کہتے ہیں، یہ منکروں کے لیے ایک خاص نصیحت اور عبرت ہے۔

یعنی جو کوئی درخت اور پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا وہ عرض کرتا:

السلام عليك يا رسول الله

الحاصل قرآن وحدیث میں اور صحابہ، اولیاء و صلحا علمائے امت کے نزدیک مشکل وقت میں یا رسول اللہ کہنا جائز ہے اور جانور، شجر و حجر سب یا رسول اللہ کہتے ہیں مگر منکر ہے تو ایک بدقسمت بدعقیدہ جو ماننا ہی نہیں۔

نعرہ رسالت کا ثبوت

منکر بدعقیدہ یا رسول اللہ کے سخت خلاف ہیں اور نعرہ رسالت لگانا شرک اکبر خیال کرتے ہیں، حالانکہ نعرہ رسالت کا ثبوت حدیث پاک سے ہے۔ حضرت براہی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ داخل ہوئے: فَصَعِدَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغُلَمَانُ وَالتَّحْدَمُ فِي الطَّرِيقِ يَنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (مسلم، جلد دوم، ص: 419)

تو مرد و خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور لگی کوچوں میں بچے اور غلام یہ پکارتے ہوئے متفرق ہو گئے کہ یا محمد! یا رسول اللہ! یا محمد! یا رسول اللہ! (مسلم، جلد اول، ص: 201)

☆ ☆ ☆

حضرات اہل سنت! ندائے غیب کا مسئلہ پورے طور پر واضح ہو گیا کہ مشکل یا غیر مشکل میں غائبانہ صورت میں یا رسول اللہ کہنا عمل صحابہ اور اکابر امت کا عمل ہے مگر جن کے دلوں میں بدعقیدگی کی مرض لگ چکی ہے وہ اس مسئلے کو نہ سمجھیں نہ مانیں، حالانکہ حیوانات و نباتات بھی اس مسئلے پر ایمان رکھتے ہیں اور وقت مشکل یا رسول اللہ کہتے ہیں۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا میں فرماتے ہیں: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَحْرَاءٍ فَنَادَتْهُ ظَلِيمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا حَاجَّتُكَ قَالَتْ صَاحِبِي هَذَا الْأَعْرَابِيُّ وَلِي خَشْفَانٍ فِي ذَلِكَ الْجَبَلِ فَأُطْلِقْنِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَرْضِعُهُمَا وَأَرْجِعُ قَالَ أَوْ تَفْعَلِينَ قَالَتْ نَعَمْ فَأُطْلِقَهَا فَذَهَبَ وَرَجَعَتْ فَأَوْثَقَهَا فَانْتَبَهَ الْأَعْرَابِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكَ حَاجَةٌ قَالَ تُطْلِقُ هَذِهِ الظَّلِيمَةَ فَأُطْلِقَهَا فَخَرَجَتْ تَعْدُو فِي الصَّحْرَاءِ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (شفا، جلد اول، ص: 207)

ترجمہ: حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تھے، ایک ہرنی نے ندادی: یا رسول اللہ! فرمایا: کیا حاجت ہے؟ عرض کیا: مجھ کو اس اعرابی نے پکڑ لیا اور اس پہاڑ میں میرے دو چھوٹے بچے ہیں، مجھے کھول دیجئے تاکہ میں جا کر ان کو دودھ پلاؤں، فرمایا: کیا ایسا کرے گی؟ عرض کیا: ہاں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا وہ چلی گئی اور واپس آگئی پھر آپ نے اس کو باندھ دیا۔ ادھر اعرابی جاگ پڑا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! کچھ حکم ہے؟ فرمایا: اس ہرنی کو چھوڑ دو، اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا اور ہرنی یہ پڑھتی ہوئی جنگل میں دوڑتی ہوئی نکل گئی: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔

اس روایت سے ثابت ہوا کہ جنگل کے حیوان بھی مشکل وقت میں اپنی مشکل کشائی کے لیے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔

شجر و حجر کا یا رسول اللہ کہنا

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: مَا اسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا قَالَ لَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (شفا، جلد اول، ص: 201)

انیسواں وعظ: 1

سلطان الانبیاء، دارین کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورہ توبہ)

یعنی انھیں کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ انھیں دولت مند کر دیا اللہ و رسول نے اپنے فضل سے۔

برادران اسلام! ہم جس دور میں جی رہے ہیں بڑا پر فتن دور ہے، یہ فتنہ بد مذہبوں کا دور ہے جس کا مقصد و پیشہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اصل اصول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا ہے۔ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نہ کچھ کر سکتے اور نہ کچھ دے سکتے ہیں۔ (معاذ اللہ) اہل حدیث کے بڑے پیر میاں اسماعیل دہلوی اپنی ایمانی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں: ”کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔“ (صفحہ: 3) اور رسول اللہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ (صفحہ: 66) (معاذ اللہ)

اس وعظ میں یہ دکھایا جائے گا کہ سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل و کرم سے اپنے غلاموں کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کیوں کہ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے:

وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورہ توبہ)

یعنی انھیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ انھیں غنی کر دیا اللہ و رسول نے اپنے فضل سے۔

حضرات! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ دولت مند کرتا ہے اور اس کا رسول بھی لوگوں کو غنی کرتا اور دولت مند فرماتا ہے۔ منکرو! ہوش کا ناخن لو، کیوں کہ ارشاد الہی کے مطابق سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو دین و دنیا کی دولتوں سے غنی اور دولت مند فرماتے ہیں۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (سورہ توبہ، آیت: 59)

ترجمہ: کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہیں اللہ کافی، اب ہمیں اللہ و رسول اپنے فضل سے دیتا ہے، واقعی ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! حبیب کر دگار کی کیا شان ہے کہ اس آیت میں خود اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمادیا کہ میں بھی دیتا ہوں اور میرا محبوب بھی دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ و رسول سے امید لگائے رکھو کہ وہ اپنے فضل سے ہم کو دیں گے۔

الغرض اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا رسول ہے وہ دلاتا ہے اور دیتا ہے مگر منکر کہتا ہے کہ رسول کچھ نہیں دے سکتا، بے دین خدائے قدوس کا مقابلہ کرتا ہے، تف ہے اس بے دینی پر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے: أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ (سورہ احزاب)

ترجمہ: اللہ نے اُسے نعمت بخشی اور اے نبی تو نے اُسے نعمت دی۔

یعنی خود رب العالمین نعمت عطا فرماتا ہے اور اس کا پیارا محبوب سید العالمین بھی نعمت دیتے ہیں، اس ارشاد نے تو منکرین کا سارا گھر ہی جلا دیا ہے مگر یہ قوم ہی بے شرم، بے ادب، گستاخ ہوتی ہے کہ اتنی تصریحوں کے باوجود اہل سنت سے جھگڑتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا چوتھا واضح ارشاد ہے: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاغِبُونَ (سورہ مائدہ، آیت: 55)

ترجمہ: بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکاۃ دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔

حضرات! اللہ جل شانہ نے مددگاروں کی جو فہرست بیان کی ہے اس میں اللہ، اس کا رسول اور کامل مومن ہیں یعنی اولیائے کرام۔ منکرین نے بڑی کوشش کی کہ رسول پاک کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ مدد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان بے دینوں کا رد فرمایا ہے کہ میری ذات بھی مدد کرتی ہے اور میرا رسول اور میرے ولی یہ سب ہی مددگار ہیں، تم جو کہتے ہو وہ غلط ہے۔

حضرات! خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں: مَا يَنْقُحُهُ

ابن جبریل، اَلَا اِنَّهُ كَانَ فَقِيْرًا غَنِيًّا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ (بخاری، جلد اول، صفحہ: 198)

ترجمہ: ابن جبریل کو یہی ناگوار ہوا کہ وہ فقیر تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کو غنی کر دیا۔ اس مبارک ارشاد میں خود سلطان دارین نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو ملایا اور وہاں ہی کے ساتھ عطف فرمایا کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور میں رسول بھی غنی کرتا ہوں۔ اب ذرا منکروں اور بد عقیدوں سے کہو کہ اللہ کے لیے اپنے غلط عقیدے سے باز آؤ اور جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان ہی کی بات مان جاؤ اور دونوں جہان کا داتا ان کو سمجھ لو۔

حضور ہمارے نگہبان ہیں

اللہ تعالیٰ کا پیارا محبوب اپنے غلاموں کے نگہبان اور محافظ ہیں، سرکار نے فرمایا: اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلىٰ مَنْ لَا مَوْلىٰ لَهُ (ترمذی، ج: 2، ص: 31) ترجمہ: اللہ اور اس کا رسول اس کے محافظ و نگہبان ہیں جس کا کوئی نگہبان نہ ہو۔

حضور کو نعمت تقسیم کرنے کا اختیار

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا: اَحَبُّ اَهْلِیْ اِلَیَّ مَنْ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ وَ اَنْعَمْتُ عَلَیْهِ (ترمذی، ج: 2، ص: 223) ترجمہ: مجھے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جسے اللہ نے نعمت دی اور میں نے اس کو نعمت دی۔

حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

لَمْ یَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ اِلَّا وَقَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ رَسُوْلُهُ اِلَّا اَنَّ الْمُرَادَ الْمَنْصُوصَ عَلَیْهِ فِي الْكِتَابِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالٰی وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِیْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اَنْعَمْتُ عَلَیْهِ هُوَ زَیْدٌ (مرقات حاشیہ مشکوٰۃ، ص: 572)

ترجمہ: صحابہ سب ایسے ہی تھے جنہیں اللہ نے نعمت بخشی اور اللہ کے رسول نے نعمت بخشی، مگر یہاں مراد وہ ہے جس کی تصریح قرآن میں موجود ہے کہ جب تو فرماتا تھا اس سے جس کو اللہ

تعالیٰ نے نعمت دی اور اے نبی تو نے اسے نعمت دی وہ زید بن حارثہ ہے۔

مسلمانو! سرکار اعظم کیا فرماتے ہیں اور علماء محققین کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بخشی اور اس کو میں نے نعمت عطا فرمائی، پھر ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سرکار اعظم نے تمام صحابہ کرام کو نعمت بخشی۔

حضور کو رزق تقسیم کرنے کا اختیار

حضور سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَزَرَقْنَا رِزْقًا (ابوداؤد) ترجمہ: جسے ہم نے کسی کام پر مقرر کیا تو ہم نے اسے رزق دیا۔

حضور کو قبروں کا روشن فرمانا

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ عَلَى اَهْلِهَا ظُلْمَةً وَاِنِّیْ اَنْوُرُهَا بِصَلَوٰتِیْ عَلَیْهِمْ (مشکوٰۃ، ص: 145)

ترجمہ: بے شک یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیرے سے بھری ہوئی ہیں، لیکن میں اپنی نماز سے انہیں روشن کر دیتا ہوں۔

الحاصل سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ ہم غنی کرتے ہیں، نعمت دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں اور اندھیری قبریں روشن کرتے ہیں۔ مگر منکرین و بد مذہب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی نہیں مانتا اور یہی رٹ لگا تا رہتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ (العیاذ باللہ)

عذاب البوطالب میں تخفیف

حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ نے اپنے چچا البوطالب کو کیا نفع دیا وہ آپ کی حمایت کرتا اور آپ کے لیے لوگوں سے لڑتا، جھگڑتا تھا؟ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَجَدْتُهُ فِي عَذَابٍ مِنَ النَّارِ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَى حَفْصَاجٍ (مسلم، باب شفاعۃ النبی)
یعنی میں نے انھیں آگ میں ڈوبا ہوا پایا تو میں نے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔
هُوَ فِي حَفْصَاجٍ مِنْ نَارٍ وَلَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي النَّارِ الْآسَفُ لِلَّذِي مِنَ النَّارِ

(بخاری، جلد اول، ص: 548، مسلم، جلد اول، ص: 115)

یعنی وہ پاؤں تک آگ میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوتے۔
منکرو! اب بتاؤ تم کہتے ہو کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کے لیے دافع بلا نہیں بن
سکتے، حالاں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ابوطالب کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں نے
انھیں غرق آتش ہونے سے بچا لیا۔ منکرو! اب کیا کہو گے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خداداد
اختیارات میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے قیدی کی سزا بدل دی جس عذاب میں تھا اس سے نکال لیا؟

اہل ایمان کا جہنم سے جنت میں جانا

حضور پر نور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خداداد طاقت سے گنہگار ایمان داروں کو خود
اپنے ہاتھ سے نکالیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے، سرکار نے فرمایا ہے:

أَخْرِجُهُمْ مِنَ النَّارِ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ (بخاری، جلد دوم، ص: 97)

ترجمہ: میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔

بیچارے منکرین نے بڑی کوشش کی، قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کر اپنا گلا پھاڑا کہ حضور کچھ
اختیار نہیں رکھتے نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں اور نہ نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے اس ارشاد نے کہ میں ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، منکرین کی ساری
کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ مگر کیا کیا جائے کہ اندھے اتنے واضح ارشاد بھی نہیں مانتے۔

☆☆☆

بیسواں وعظ: 2

اختیارات مصطفیٰ

منکرین کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے اور نہ ہی مدد کر سکتے ہیں،
بلکہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک اکبر ہے، حالاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ہم
سے مدد طلب کرو، یہ سرکار کا حکم و ارشاد ہے۔ جب وفد ہوازن خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور
اپنے اموال و اہل و عیال جو مسلمان غنیمت میں لائے تھے، سرکار سے مانگے اور طالب احسان
والا ہوئے تو سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَقُولُوا فَقُولُوا إِنْ أَنْتُمْ تَعِدُّونَ
بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ الْمُسْلِمِينَ فِي نِسَائِنَا وَابْنَائِنَا (نسائی، جلد 2، ص: 117)

ترجمہ: جب ظہر کی نماز ادا کر چکو تو کھڑے ہونا اور یوں کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
استعانت کرتے ہیں، مومنین پر اپنی خواتین اور بچوں کے سلسلے میں۔
یہ مبارک حدیث بتاتی ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس تعلیم فرمائی کہ ہم
سے مدد چاہنا نماز کے بعد اور یوں کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت چاہتے ہیں۔ منکرو!
اب بتاؤ! تم تو کہتے تھے کہ استعانت اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، غیر سے استعانت شرک اکبر
ہے، اب بتاؤ کیا سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ منکرو! اللہ و رسول سے شرم
کرو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ باقی زمان حیات دنیاوی اور اس کے بعد کافرۃ منکرین کی جہالت ہی
نہیں بلکہ سراسر ضلالت ہے۔ قطع نظر اس سے کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سب بحیات
حقیقی دنیاوی و جسمانی زندہ ہیں جو بات اللہ کے لیے خاص ہو چکی ہے اور جو غیر کے ساتھ شرک
ظہر چکی، اس میں حیات و موت، قرب و بعد اور ملکیت و بشریت خواہ کسی وجہ کا تفرقہ کیسا؟ کیا بعد
موت ہی شرکت الہی کی صلاحیت نہیں رہتی اور بحال حیات شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ پاگل پن
بد عقیدہ کو ہر جگہ رہتا ہے جس نے انھیں حمایت تو حید کے زعم میں الٹا مشرک بنا دیا ہے۔ ایک
بات کو کہیں گے شرک ہے پھر کبھی موت و حیات کا فرق کریں گے، کبھی قرب و بعد کا کبھی کسی اور

وجہ کا، جس کا حاصل صاف یہ نکلے گا کہ یہ انوکھے موجد بعض قسم مخلوق کو، اللہ کا شریک جانتے ہیں کیوں کہ وہ اس بات کو جس کا اثبات شرک تھا ان کے لیے ثابت مانتے ہیں۔

حضرت مسیح کا پرندہ بنانا

اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو بڑی طاقتیں اور بہت سے کمالات عنایت فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اتنی طاقت اور کمال عطا فرمایا کہ آپ نے خود خدا و اطاعت کمال کا اظہار مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمایا ہے: **إِنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْتَبِذُكُمْ بِمَاءٍ تَأْكُلُونَهُ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ** (سورہ آل عمران، آیت: 49)

ترجمہ: میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے، میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے اور اللہ کے حکم سے میں مردے زندہ کرتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔

سبحان اللہ! اللہ نے اپنے پیاروں کو کیا کیا طاقتیں عطا فرمائیں اور قرآن نے بتایا جو حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ظاہر فرمائیں۔ جب خدا نے یہ کمالات حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عطا فرمائے تو اسی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطریق اولیٰ عطا فرمائیں، کیوں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات کے ح جامع ہیں۔ باوجودیکہ محبوب خدا اتنے کمالات کے جامع ہیں پھر بھی منکرین کہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو منکرین کا یہ قول سراسر ظلم اور ہٹ دھرمی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔

حضور کا ایک بچی کو زندہ فرمانا

سرور دو عالم ﷺ نے اپنی خدا داد طاقت سے ایک بچی کو زندہ فرمایا، حضرت حسن سے روایت ہے: **إِنِّي رَجُلٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَ أَنَّهُ طَرَحَ بَيْتَةً لَهُ فِي وَادٍ كَثَا فَاَنْطَلَقَ مَعَهُ إِلَى الْوَادِئِ وَ نَادَاهَا بِاسْمِهَا يَا فُلَانَةُ أَجِئْنِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَخَرَجَتْ وَهِيَ تَقُولُ**

لَبَيْتِكَ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ أَبَوَيْكَ قَدْ أَسْلَمَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ أُرْذَلَ عَلَيْهُمَا قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِمَا وَجَدْتُ اللَّهَ خَيْرًا لِي مِنْهُمَا (شفا، جلد اول، ص: 211)

ترجمہ: ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور عرض کیا کہ میں نے اپنی چھوٹی بچی کو فلاں وادی میں پھینکا تھا تو حضور اس کے ہمراہ اس وادی میں تشریف لے گئے اور اس بچی کا نام لے کر پکارا کہ اے فلاں! اللہ کے حکم سے مجھے جواب دے تو وہ لبیک کہتی ہوئی نکلی پھر اس سے فرمایا کہ بے شک تیرے والدین مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تجھے پسند ہو تو میں تجھے ان کے پاس پہنچا دوں، تو بچی نے عرض کیا: (یا رسول اللہ!) مجھے ان کی حاجت نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کو ان سے بہتر پایا ہے۔

یہی نے دلائل میں اس حدیث کو اس طرح بیان فرمایا: **أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَجُلًا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ: لَا أُوْمِنُ بِكَ حَتَّى تُخْبِرَنِي بِإِبْنَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِنِي فَخَرَجَا فَارَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلَانَةُ فَقَالَتْ لَبَيْتِكَ وَسَعْدَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبُّنِ إِنْ تَرْجِعِي إِلَى الدُّنْيَا فَقَالَتْ: لَا. وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ خَيْرًا لِي مِنْ أَبَوَيْكَ وَوَجَدْتُ الْآخِرَةَ خَيْرًا لِي مِنَ الدُّنْيَا**

(انوار محمدیہ، ص: 295، معارف، جلد اول، ص: 240)

ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی طرف بلایا تو اس نے کہا میں ایمان آپ کے ساتھ نہیں لاؤں گا، یہاں تک کہ آپ میری بچی کو زندہ کر دیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ، اس نے آپ کو اس کی قبر دکھائی، آپ نے فرمایا: اے فلاں! تو لڑکی نے کہا: لبیک وسعدیک، اس کے بعد حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ دنیا کی طرف لوٹے تو اس نے کہا کہ نہیں، یا رسول اللہ! بے شک میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا اور دنیا سے آخرت کو اپنے لیے بہتر پایا۔

حضرات! سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قادر اللہ نے کیا کیا طاقتیں اور کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ آپ نے اپنی خدا داد طاقت سے مردے زندہ کر دیے۔ مگر منکرین پھر بھی تسلیم نہ کریں تو قصور کس کا ہے؟

حضور کا نابینا کو بینا کرنا

حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک اندھے نے خدمت اقدس میں عرض کیا: یا رسول اللہ! دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرمائے، آپ نے فرمایا: جاؤ، وضو کرو اور دو رکعت نماز ادا کر کے یہ دعا پڑھو: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ وَ اَتُوْجِّهُ اِلَیْكَ بِبَیِّنَاتٍ مُحَمَّدٍ نَّبِیِّ الرَّحْمَۃِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ اَتُوْجِّهُ بِكَ اِلَی رَبِّكَ اَنْ یَّكْشِفَ عَنْ بَصْرِیْ اَللّٰهُمَّ شَقِّعْهُ فِیْ قَالَ: فَرَجَعَ وَ قَدْ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْ بَصْرِیْ ۝

(شفاء، جلد اول، ص: 212)

یعنی یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا محمد! (یا رسول اللہ) بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں، تیرے واسطے تیرے رب کی طرف کہ مجھے بینا کر دے، یا اللہ! حضور کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ اس حال میں واپس آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی، یعنی وہ آنکھیاں راہو چکا تھا۔ سبحان اللہ! رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا اور اندھے کو آنکھ والا بنا دیا، مگر اندھے منکرین پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ (آمین)

باہر نکلی ہوئی آنکھ کا درست فرمانا

جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے باہر نکل پڑی، اس آنکھ کو ہاتھ میں پکڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! اِنِّیْ اِمْرَاٌۢ اُحِبُّہَا وَ اُحْسِنِیْ اِنْ رَاْتَنِیْ تَقْدَرْنِیْ فَاَخْذْہَا رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَ سَلَمَ بِیَدِیْہِ وَ رَدَّہَا اِلَیْ مَوْضِعِہَا وَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اُكْسِہُ جَمَّالًا فَكَانَتْ اَحْسَنَ عَیْنِیْہِ وَ اَحَدُہُمَا نَظَرًا وَ كَانَتْ لَا تَرْمَدُ اِذَا رَمَدَتْ الْاُخْرٰی ۝

(طبرانی و ابونعیم، شفاء، جلد اول، ص: 212، مدارج، جلد اول، ص: 239)

یعنی یا رسول اللہ! میری ایک بیوی ہے جس کو میں دوست رکھتا ہوں، اگر وہ مجھے دیکھے گی تو مجھے ناپسند کرے گی، تو رسول اللہ نے آنکھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو اپنے مقام پر رکھا اور کہا: یا اللہ! اس کو اور خوبصورتی عطا فرما۔ چنانچہ وہ آنکھ، خوب صورت اور بہت تیز نظر والی ہو گئی اور بالکل دکھتی نہ تھی جب کہ دوسری دکھتی تھی۔

بصارت کا واپس آنا

عقیلی نے حبیب بن ثدیك سے روایت کی ہے کہ اس کے والد کی دونوں آنکھیں بالکل سفید ہو گئی تھیں (یعنی موتیابند ہو گیا تھا) اور بالکل نظر نہیں آتا تھا۔

فَتَفَتَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلَمَ فِی عَیْنِیْہِ فَابْصَرَ فَرَأٰیۡنِیْہُ یُدْخِلُ الْحَبِیْطَ فِی الْاَبْرِیۡۃِ وَ هُوَ ابْنُ ثَمَّامٍ ۝

(شفاء، جلد اول، ص: 213)

ترجمہ: لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی دونوں آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا تو وہ بینا ہو گئیں، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ سوئی میں تا گا ڈال لیتے تھے، حالاں کہ ان کی عمر اسی سال کی تھی۔ حضرت بھل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر کے دن سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَلَا عَطَلَتْ هَذِهِ الرَّأِیۡۃَ عَدَاۗرُ جَلَّالٍ یَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰی یَدَیْہِ یُحِبُّ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُہُ

ترجمہ: کل میں ایسے شخص کو یہ جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عنایت فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے۔

صبح کے وقت صحابہ کرام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ہر ایک اس جھنڈے کا طلبگار تھا، مگر سرکار مصلیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اَنْ یُّنَّ عَلٰی بَنِیْ اَبْنِیْ طَالِبٍ فَقَالُوْا: یَا رَسُوْلُ اللّٰهِ! یَسْتَحِبُّ عَیْنِیْہِ قَالَ: فَاَرْسَلُوْا اِلَیْہِ فَاَتٰی بِہِ فَبَصَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلَمَ فَدَبَّرَ اَحْتٰی کَانَ لَمْ یُکُنْ بِہِ وَجَعٌ ۝

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 563)

ترجمہ: علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، فرمایا کہ کسی کو ان کی طرف بھیجو، وہ (آپ کی خدمت میں) لائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا جس سے حضرت علی اچھے ہو گئے، گویا کہ ان کو کچھ درد ہی نہیں تھا۔

حضرات! آپ نے سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا داد کمال ملاحظہ فرمایا۔ یہ ہے آپ کا تصرف اور اپنے غلاموں کو تندرست کرنا، مراد پوری کرنا، حاجت برلانا، مشکل میں دستگیری فرمانا، جس کو منکرین شرک کہتے ہیں۔

حضرات! اپنے رسول اور آقا و مولیٰ کے تصرفات عامہ کے ثبوت کے لیے چند اور احادیث پاک ذکر کی جاتی ہیں تاکہ مومنین کے ایمان تازہ ہوں اور منکرین کے لیے تازیانہ عبرت بنیں۔

ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑنا

حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ ابورافع یہودی کو قتل کر کے اس کے کوٹھے سے گر پڑے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمادیا، ان کا بیان ہے:

فَعَصَبْتُهَا بِعِمَامَةٍ فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَدَّشْتُهُ فَقَالَ ابْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَمَسَحَهَا فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشَدَّ كُفَّهَا وَظَلَمَ.

(بخاری، مشکوٰۃ، ص: 531)

ترجمہ: میں نے اس کو عمامہ سے باندھا اور اپنے اصحاب کی جانب چلا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ، میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا، آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو یہ حال ہوا کہ اس میں کبھی درد ہی نہ تھا۔

سبحان اللہ! دست اقدس پھیرنے سے ٹوٹی پنڈلی جڑ گئی۔ مکرو! آؤ اور ہمارے آقا و مولیٰ کے خدا واد تصرف کو دیکھو کہ کس طرح اپنے غلاموں کی مشکل میں دستگیری فرماتے ہیں۔

حضرت سلمہ بن اکوع کا بیان ہے کہ جنگ خیبر میں ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے:

فَنَفَقَتْ فِيهِ ثَلَاثُ نَفَقَاتٍ فَمَا أَشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةِ. (بخاری، مشکوٰۃ، ص: 533)

ترجمہ: تو حضور نے تین دفعہ اس پر دم فرمایا تو مجھے اب تک درد کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔

حضرات! قابل غور بات یہ ہے کہ صحابہ کرام زخمی ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں حاضر ہوئے؟ کیوں کہ بیمار طبیب کے پاس جاتا ہے اور زخمی ڈاکٹر و جراح کے پاس جاتا ہے، اسی لیے جنگوں میں جو زخمی ہوتے ہیں وہ ان ڈاکٹروں کے پاس ہی جاتے ہیں جو زخموں کے لیے مقرر ہوتے ہیں، مگر یہ حضرات صحابہ کہیں نہ گئے سیدھے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا اعتقاد یہ تھا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سلطان دارین ہیں، اس در سے کونین کی نعمتیں ملتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، بلائیں ملتی ہیں، مشکل کشائی ہوتی ہے، تندرستی ملتی ہے، اسی لیے جب ٹانگ ٹوٹی، مشکل رونسا ہوئی، بلا میں مبتلا ہوئے اور صحت کے حاجت مند ہوئے تو تندرستی کی مراد دل میں لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے آقا و مولیٰ کے صدقے دم کے دم میں شفا پائی۔

ایک سو اول وعظ: 3

سلطان دارین کونین کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں

تندرستی کا واپس آنا

حضرت مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھا کہ سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، شدت مرض میں اس وقت یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ! اگر وقت آگیا ہے تو مجھے موت کے ساتھ اس مرض کی تکلیف سے راحت دے اور اگر ابھی زندگی باقی ہے تو تندرستی کے ساتھ زندگی میں وسعت فرما اور اگر یہ مرض بلا ہے تو صبر عنایت فرما، یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے وہ کلمے دہرا دیے: فَصَبْرًا بِرَجُلِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَافِيهِ أَوْ شِفَاؤُهُ قَالَ فَمَا أَشْتَكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ. (ترمذی، مشکوٰۃ، ص: 565)

یعنی آپ نے اپنی لات ماری یعنی ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ یا اللہ! اس کو عافیت عطا فرما، یا یہ فرمایا: شفاء عطا فرما۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے اس مرض کی کبھی شکایت ہی نہیں ہوئی۔

عجب شان ہے کہ محبوب کبریا خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بیمار کو پاؤں ماریں، لات ماریں اور ٹھوکر ماریں تو بیمار صحت یاب ہو جائے۔ لیکن منکرین کو تو ایسی حدیثیں نظر ہی نہیں آتیں۔

مشت خاک سے لشکر کفار کی شکست

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَوَلَّى صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا غَشَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَلَّى عَنِ الْبَغْلَةِ ثُمَّ قَبِضَ مِنْ ثَرَابٍ مِنَ الْأَرْضِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ وَجُوهَهُمْ فَقَالَ شَاهَبَتِ الْوُجُوهَ فَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْسَانًا إِلَّا مَلَأَ عَيْنَيْهِ ثَرَابًا بِبَلِّكَ الْقَبْضَةِ فَوَلَّوْا مُذْبِرِينَ. (مسلم، مشکوٰۃ، ص: 543)

ترجمہ: ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنگ حنین میں جہاد کیا تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، ادھر کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، آپ خچر سے نیچے اترے، زمین سے ایک مٹھی خاک لی اور ان کے چہروں پر مار دیا اور فرمایا کہ برے ہوں ان کے چہرے۔ چنانچہ وہ جتنے انسان تھے سب کی آنکھوں کو اللہ نے آپ کی مٹھی کی مٹی سے بھر دیا، اس کی وجہ سے وہ پشت دے کر بھاگ گئے، یعنی وہ شکست کھا گئے۔

قربان جائیے اس خداداد طاقت و تصرف پر کہ ایک مشت خاک سے لشکر کرار کو شکست دی، اس کا نام ہے فتح و شکست دینا۔ یہاں مسلمانوں کو فتح دی اور کفار کو شکست، مگر اندھے منکروں کو یہ چیز شرک نظر آتی ہے۔ اللہ انھیں ہدایت دے۔

درخت کا خدمت نبوی میں حاضر ہونا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ایک اعرابی حاضر ہوا۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت دیتا ہے، اس نے عرض کیا اور کون یہ گواہی دیتا ہے تو آپ نے فرمایا: کیکر کا یہ درخت! قَدْ عَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِشَاطِئِ الْوَادِي وَقَبِلَتْ تَحْتُ الْأَرْضِ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَشْهَدَهَا ثَلَاثًا فَشَهِدَتْ ثَلَاثًا أَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَنَبَتِهَا (داری، مشکوٰۃ، ص: 541)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، حالاں کہ آپ وادی کے کنارے پر تھے، مگر وہ زمین کو چیرتا ہوا متوجہ ہوا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے تین مرتبہ شہادت دلوائی، اس نے تین مرتبہ گواہی دی کہ حضور کا ارشاد حق ہے، پھر وہ اپنی جگہ چلا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: میں کس دلیل سے پہچانوں کہ آپ نبی ہیں؟ فرمایا: اس دلیل سے کہ میں درخت کے اس خوشے کو بلاتا ہوں، وہ میری رسالت کی گواہی دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا: فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ الثَّخَلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اِرْجِعْ فَعَادَ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ (مشکوٰۃ، ص: 541)

ترجمہ: وہ خوشہ بھجور اترنا شروع ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گرا (اور شہادت دی) پھر فرمایا کہ لوٹ جا، تو وہ لوٹ گیا، یہ دیکھ کر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ حضرات! یہ ہے آقا و مولیٰ کی طاقت اور ان کے تصرفات کہ خوشہ کو حکم دیں تو درخت سے اتر کر حاضر ہو، درخت کو اشارہ کریں تو زمین چیرتا ہوا خدمت نبوی میں پہنچے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو پہچانے اور آپ کی رسالت کی شہادت دے۔

عجیب وقت ہے کہ خوشہ اور درخت تو سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خداداد تصرف و کمال کا معترف ہے اور ایک اعرابی یہ دیکھ کر اسلام لے آتا ہے، مگر اندھے منکروں پر کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ احادیث پڑھتے ہیں مگر منکر کے منکر ہی رہتے ہیں۔

دست مبارک سے چشمہ کا ابلنا

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حدیبیہ میں پانی نہ رہا اور لشکر پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ صرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھال گل تھی جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ صحابہ کرام نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہمارے پاس پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں بجز حضور کی چھال گل کے.....

فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي الرُّكُوتِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُوزُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَالْمِدَالِ الْغُبُونِ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قِيلَ لِيَا بَرِّكُمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا نَاكُفُّكُمْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 532)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس چھال گل میں رکھا تو انگشتیں مبارک کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی جوش مارنے لگا، راوی کا بیان ہے کہ ہم نے پانی پیا اور وضو کیا۔ حضرت جابر سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ تھے؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو سب کو کفایت کرتا جب کہ ہم پندرہ سو تھے۔

حضرات! یہ ہے سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل میں دستگیری اور حاجب برآری۔ سبحان اللہ! خزان الہیہ اس طرح ہاتھ میں ہیں کہ انگشت مبارک سے دریا جاری فرما دیے، یہ معجزات، دلیل نبوت ہیں جو کفار کو عاجز کر دیتے ہیں مگر منکرین، احادیث میں یہ سب کچھ دیکھ کر

بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔

ایک صاع آٹا کی برکت

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خندق کھود رہے تھے کہ ایک سخت چٹان برآمد ہوئی تو صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چٹان کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ میں آتا ہوں، جب آپ نے قیام فرمایا تو آپ کے شکم امتداد پر پتھر بندھا ہوا تھا اور آپ نے تین دن سے کچھ نہ کھایا تھا۔ آپ نے کدال پکڑی اور اس کو مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ کیا تیرے پاس کوئی شئی ہے؟ کیوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں تو اس نے ایک تھیلانکا لا، جس میں صرف ایک صاع جو تھا اور ہمارا ایک گھریلو بھیڑ کا بچہ تھا، اس کو میں نے ذبح کیا اور جو پیائے اور گوشت ہانڈی میں ڈالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے آہستہ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کیا ہے اور جو کا ایک صاع پسوایا ہے، آپ بمع احباب تشریف لائیں، آپ نے بلند آواز سے فرمایا: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّا جَاءُوا صَنَعَ سُورًا فَخَيَّرْنَا بَيْنَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْزِلُنَا بِزُومَتِكُمْ وَلَا تُخَيِّرُنَا عَيْنَتِكُمْ حَتَّى آجِيعَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَأَخْرَجْتُمْ لَهْ عَيْنَيْنَا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُزْمَتِنَا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعِي خَايِرَةً فَلْتُخَيِّرْ مَعَكَ وَاقْدَحِي مِنْ بُزْمَتِكُمْ وَلَا تُنْزِلُوها وَهُمْ أَلْفٌ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ لَا تَكُلُوا حَتَّى تَرَكُّوهُ وَانْحَرِفُوا وَإِنْ بُزْمَتُنَا لَتَغْظَ كَمَا هِيَ وَإِنْ عَيْنَتُنَا لَتُخَيِّرَ كَمَا هُوَ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 532)

ترجمہ: اے اہل خندق! جابر نے مہمانی کی ہے تو تم جلدی چلو اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ہانڈی نہ اتارنا اور اپنا آٹا نہ پکانا، جب تک کہ میں نہ آ جاؤں، جب آپ آئے تو (میری اہلیہ نے) آپ کے سامنے آٹا حاضر کیا، آپ نے اس میں مبارک لعاب ڈالی اور برکت کی دعا فرمائی، پھر ہماری ہانڈی کی طرف قصد کیا، اس میں بھی لعاب دہن ڈالی اور برکت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا کہ روٹی پکانے والی بی بی کو بلاؤ جو نیرے ساتھ روٹی پکائے اور گوشت چچے سے اپنی ہانڈی سے نکالو اور ہانڈی کو (چولہے سے) نہ اتارنا۔ حضرت جابر بیان

کرتے ہیں کہ اہل خندق ایک ہزار تھے۔ واللہ! میں کہتا ہوں کہ اس سے سب نے کھایا یہاں تک کہ اس کو چھوڑ گئے اور ابھی ہماری ہانڈی جوش مار رہی تھی جیسے پہلے تھی اور ہمارا آٹا پکایا جا رہا تھا جیسے پک رہا تھا۔

عجب شان ہے محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دست اقدس اور لعاب مبارک میں وہ برکت ہے کہ ایک صاع آٹے کو لگ جائے تو اس آٹے سے ہزار آدمی سیر ہو جائیں اور پھر بھی بچ جائے۔ ثابت ہوا کہ دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ خداداد طاقت ہے کہ قلیل شئی کو کثیر بنادیتے ہیں۔ سخت دل منکرین ایسی حدیثوں سے کب متاثر ہو سکتے ہیں، مگر اہل اللہ تو ایسی حدیثیں سن کر پھرک جاتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس واقعے سے متاثر ہو کر لکھتے ہیں: ایں ہمہ از برکات آل سید السادات منبع البرکات بود صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین و آسمان و ظاہر و باطن از برکات و نعم وے پر است و تصور باید کرد کہ چه ذوق و سرور ازیں درد لہائے اہل حضور حاصل شدہ باشد شادمان دلے خوش باطنی کہ برکت آل رحمۃ للعالمین دروے راہ یابد، یکبار ایں فقیر در بازار یکہ در مسعی است از ترہ فروشی شنود کہ بر ترہ ہائے خود آب می افشاند و می گوید یا بركة النبی تعالیٰ و انزلی ثم لا تو تحلی۔ اے برکت پیغمبر بیابہ منزل من فردا آئی، پس ازاں ہرگز کوچ مکن۔

ترجمہ: یہ سب کچھ سرداروں کے سردار اور برکتوں کے منبع کی برکتوں سے ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیوں کہ زمین و آسمان اور ظاہر و باطن سرکار کی برکتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اور تصور کرنا چاہیے کہ اس مہمان سے اہل حضور کے دلوں میں کیسا ذوق و سرور حاصل ہوا ہوگا، وہ شادمان دل اور پاکیزہ باطن جس میں رحمۃ للعالمین کی برکت راہ پائے۔ ایک دفعہ یہ فقیر اس بازار میں جو مسعی میں ہے، ایک سبزی فروش سے سن رہا تھا کہ وہ وہ اپنی سبزیوں پر پانی چھڑک رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے نبی پاک کی برکت آ، میرے گھر آ، پھر یہاں سے کہیں کوچ نہ کر۔

پھر شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رو پڑھتے ہیں: اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَ بَارِكْ وَ كَرِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ بَرِّكْنَا وَ مُحَمَّدًا وَ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

زنجبوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم
نہ آخر رحمۃ للعالمین زحروماں چراغ افلاک نشینی

وہ ختم ہو گئے، پھر وہ سرکار اعظم کے دربار میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا:
لَوْ لَمْ تَكَلِّمْهُ لَا كَلَّمْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَهُ لَكُمْ ۝ (مسلم، مشکوٰۃ، ص: 544)
ترجمہ: اگر تو اس کو نہ ناپتا تو تم اس سے کھاتے رہتے اور وہ باقی رہتا۔

برکت کی چوتھی مثال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چند کھجوریں (21 دانے) لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں برکت کی دعا کیجئے، آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور اس میں برکت کی دعا کی اور فرمایا: اخْذْهُنَّ فَاجْعَلْنَهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا فَادْخُلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلَا تَنْتَزِعْهُ فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَذَا أَوْ كَذَا مِنْ وَسْطِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمَ قَتْلِ بَيْتِ الْمَنَافَةِ فَأَنَّهُ انْقَطَعَ ۝ (ترمذی، مشکوٰۃ، ص: 542)

ترجمہ: ان کو لے لو اور اپنے توشہ دان میں ڈال دو اور جس وقت اس سے کچھ لینا چاہو تو اس میں اپنا ہاتھ ڈالو، پھر جو چاہو اس سے لے لو مگر اس کو جھاڑومت، پھر میں نے اس کھجور سے اتنے اتنے وسق اللہ کے لیے اٹھالیا، تو اب ہم اس سے کھاتے کھلاتے تھے اور وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا دن آیا تو وہ ٹوٹ گیا اور گم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب فساد عام ہو جاتا ہے تو برکت چلی جاتی ہے۔ علمائے کرام بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس دن فرماتے تھے کہ لوگوں کو ایک غم ہے اور مجھے دو غم ہیں ایک تو توشہ دان کے گم ہونے کا اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا۔

(اشعۃ اللمعات، جلد رابع، ص: 588)

سبحان اللہ! قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت پر کہ آپ کی برکت سے چند کھجوریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی سال تک کھاتے اور کھلاتے رہے اور وہ کم بھی نہ ہوئیں۔

بائیسواں وعظ: 4

سلطان دارین، کونین کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں

اونٹ کی فریادرسی

حضرت یعلیٰ بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین معجزے دیکھے:

پہلا معجزہ: ہم سیر کرتے ہوئے ایک ایسے اونٹ کے پاس سے گزرے جس سے پانی کھینچا جاتا تھا، اونٹ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آواز بلند کر کے فریاد کی اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر ٹھہر گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اونٹ کا مالک آپ کے پاس آ گیا تو فرمایا: اس کو میرے ہاتھ بیچ دو، مالک نے عرض کی: یا رسول اللہ! بلکہ ہم آپ کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ (مگر) یہ اونٹ ایسے گھروالوں کا ہے جن کا گزارہ سوائے اس اونٹ کے اور کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا: بہر حال! جو تو نے اونٹ سے متعلق بیان کیا ہے، اس لیے میں تجھ سے خریدنے کی طلب نہیں کرتا، لیکن اس کی خبر گیری کے متعلق تجھے وصیت کرتا ہوں: فَيَا تُهْ شَكِي كَثْرَةَ الْعَمَلِ وَقِلَّةَ الْعَلْفِ فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ۔

کیوں کہ اس نے زیادتی کام اور کم چارہ کی شکایت کی ہے، تم اس کے ساتھ احسان کرو۔

سبحان اللہ! اونٹ جیسے جانور تو سلطان دارین کو اپنا فریادرس سمجھتے ہیں، پھر اپنی شکایتیں اور فریادیں اُن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اپنا مقصود پاتے ہیں اور منکرین انسان ہو کر بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ناجیز اور مجبور و عاجز سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ (العیاذ باللہ)

دوسرا معجزہ: راوی کا بیان ہے کہ ہم چلتے چلتے اپنی منزل میں ٹھہرے جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔

وسلم کو ڈھانک لیا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ میں نے درخت کا واقعہ خدمت اقدس میں ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: **هِيَ شَجَرَةٌ اسْتَأْذَنَتْ رَجُلًا فَنَافَحَتْهُ لِيُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهَا**۔

ترجمہ: اس درخت نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس درخت کو اجازت مل گئی ہے۔

اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ درخت بھی آپ کو اور آپ کی رسالت کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ درختوں میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ دور دراز سے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، مگر منکر ایسا بے محبت ہے کہ سلام پیش کرنے کے لیے حضور اقدس تک سفر کرنے کو حرام سمجھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ درختوں سے بھی کمتر ہے۔

تیسرا معجزہ: حضرت یعلیٰ بن مرہ کا بیان ہے کہ پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور ایک چشمے پر پہنچے۔ ایک خاتون ایک ایسے بچے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی جس کو جنون تھا، یعنی جن چٹا ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی ناک پکڑی اور فرمایا:

أَخْرِجْ فَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ یعنی نکل جا، میں اللہ کا رسول محمد ہوں۔

پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور جب ہم واپس لوٹے تو اسی چشمے پر سے گزرے جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بچے کا حال پوچھا۔ اس خاتون نے جواب دیا:

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهَا مِنْهُ زَيْبًا بَعْدَكَ۔ (مشکوٰۃ، ص: 540)

ترجمہ: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے چلے جانے کے بعد ہم نے اس بچے سے کوئی کمزوری نہیں دیکھا جو شک میں ڈالے۔ بیت :-

کم ابوت و صبا باللمس راحته

و اطلقت اربا من ربقه اللهم

(اشعۃ اللمعات، جلد: 4، ص: 582)

لیکن بد بخت منکر کہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کچھ سنوار نہیں سکتے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ ادھر مبارک حدیث بتاتی ہے کہ سرکار اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خداداد طاقت حاصل ہے کہ صرف زبان مبارک سے کہہ دیں تو مجنوں کو صحت اور شفا ہو جاتی ہے اور جنون ایسا بھاگ جاتا ہے کہ واپس آتا ہی نہیں۔

مجنون بچہ کو تندرست فرمانا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ایک خاتون اپنا بچہ ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی: یا رسول اللہ! میرے بیٹے کو جنون (دیوانگی) ہے اور جنون اس کو صبح و شام کے کھانے کے وقت پکڑ لیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، تو اس بچے نے قے کی:

وَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِثْلَ الْحُزْوِ الْأَسْوَدِ فَسَغَى۔ (دارمی، مشکوٰۃ، ص: 541)

ترجمہ: اس کے پیٹ سے کتے کے چھوٹے بچے کے مثل سیاہ رنگ کا کچھ نکلا جو دوڑتا بھاگا۔

حضور کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پورا ہونا

سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، آپ نے فرمایا: دائیں ہاتھ سے کھا، وہ کہنے لگا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، تب آپ نے فرمایا: لا استطعت۔ یعنی تو (دائیں ہاتھ سے کھانے کی) طاقت ہرگز نہ رکھ سکے گا، اس شخص کا دائیں ہاتھ سے نہ کھانا محض تکبر کی بنا پر تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ: **فَمَرَّزَ فَعَهَا إِلَى فِيهِ**۔ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ، ص: 536)

یعنی پھر وہ شخص اپنے دائیں ہاتھ کو منہ کی طرف نہ لے جا سکا۔

اللہ رب العالمین! سرکار اعظم کی زبان اقدس سے جو نکلا تھا وہ ہو کر رہا اور سینے: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، وہ مرتد ہو گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الْأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ. بے شک اس کو زمین قبول نہ کرے گی۔

حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے ابو طلحہ انصاری نے خبر دی کہ میں اس زمین میں گیا، جہاں وہ مرا تھا اور دفن کیا گیا تھا تو دیکھا کہ وہ (مردود) قبر سے باہر پڑا ہوا ہے، ابو طلحہ نے پوچھا: فَمَا شَأْنُ هَذَا فَقَالُوا اذْفَقَا لَهُ مَرَارًا فَلَمْ تَقْبَلُهُ الْأَرْضُ. (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 535)

ترجمہ: اس مردہ کا کیا حال ہے (کہ باہر پڑا ہوا ہے) لوگوں نے کہا کہ ہم نے کئی دفعہ قبر میں اس کو دفن کیا، لیکن زمین نے اُسے قبول نہ کیا۔

ارے بخاری اور مسلم کے نام رٹنے والے منکرو! کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم بخاری اور مسلم کو بہت مانتے ہیں۔ دیکھو! ان کتابوں میں کیا ہے اور تم کیا بکواس کرتے ہو کہ حضور کے چاہنے اور کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ڈوب جاؤ شرم سے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی والدہ کو جو مشرک تھی، اسلام کی دعوت دیتا تھا، ایک روز میں نے اسے دعوت اسلام دی تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں کہیں جو مجھے ناپسند تھیں۔ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور رو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! دعا فرمائیں کہ میری والدہ کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی: اَللّٰهُمَّ اهْدِ اُمَّ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، یا اللہ! ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے خوش ہو کر باہر آیا اور جب میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بند ہے۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی اور بولی: ابو ہریرہ! اندر مت آؤ، باہر ہی ٹھہرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے پانی کے چلنے کی آواز سنی (شاید وہ غسل کر رہی تھیں)، یوں والدہ نے غسل کیا اور قمیص پہنی اور جلدی اوڑھنی سر پر رکھی اور دروازہ کھولا، پھر کہا: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَ اَنَا اَبْكِيْ مِنَ الْفَرَحِ فَحَمِدًا لِلّٰهِ وَ قَالَ خَيْرًا. (مسلم، مشکوٰۃ، ص: 535)

ترجمہ: ابو ہریرہ! میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں خوشی سے روتا ہوں اور رسول اللہ کی طرف واپس پلٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا کہ بہتر ہے! یعنی یہ سن کر خوش ہوئے۔

دیکھا! سرکار کی زبان اقدس سے اتنا کلمہ نکلا کہ: الہی! ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام عطا فرما اور ابو ہریرہ جب گھر پہنچے تو والدہ کلمہ پڑھ کر سنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ!

حضرات! ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، اس کے متعلق فرمایا کہ یہ دوزخی ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس شخص نے جنگ کی، اسے ایک زخم لگا جس کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا گیا کہ: یا رسول اللہ! جس شخص کو آپ نے دوزخی فرمایا ہے، اس نے بڑی جنگ کی اور مر گیا، فرمایا: دوزخ کو پہنچا۔ راوی نے کہا: قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑیں، اتنے میں کسی نے کہا کہ اس شخص نے زخم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ سرکار کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا: اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْيَ عَبْدُ اللّٰهِ وَ رَسُوْلُهُ. پھر آپ نے حکم دیا کہ یہ منادی کر دیا جائے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوں گے اور فرمایا:

اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْغِىْ هَذَا الدِّیْنِ بِالرَّجُلِ الْكَافِرِ. (بخاری، ج اول، ص: 430)

حضرت ابو ہریرہ کو قوت حافظہ عطا فرمانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بہت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وعدے کی جگہ ہے کہ وہاں سچ اور جھوٹ کا پتہ چلے گا۔ خود کثرت روایت کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مہاجر بھائی بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول تھے اور انصار بھائی کھیتی باڑی کے کاموں میں مشغول اور میں ایک مسکین آدمی تھا، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتا تھا، جو کچھ مل جاتا اس سے پیٹ بھر لیتا۔ ایک دن سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنْتَ لَيَسْتَظْ اَحَدًا مِنْكُمْ ثَوْبَةً حَتّٰی اَقْضٰی مَقَالَتِیْ هَذِهِ ثُمَّ یَجْمَعُہُ اِلٰی صَدْرِہِ فَيُنْسِیْ مِنْ مَقَالَتِیْ شَيْئًا اَبَدًا فَبَسَطْتُ ثَمَرَةً لِّیْسَ عَلٰی ثَوْبٍ غَيْرُہَا حَتّٰی قَطَعِی النَّیْیَ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمْ مَقَالَتُہُ ثُمَّ یَجْمَعُہَا اِلٰی صَدْرِیْ فَاَلَّذِیْ بَعَثَہُ بِالْحَقِّ مَا نَسِیْتُ مِنْ مَقَالَتِہِ ذَلِکَ اِلٰی یَوْمِیْ هَذَا. (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 535)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اپنے کپڑے کو ہرگز فراخ نہیں کرے گا یہاں تک کہ میں اپنی اس بات کو پورا کر دوں، پھر وہ اس کو اپنے سینے میں جمع کرے، تو کبھی میری حدیث سے کسی شے کو بھول جائے۔ میں نے اپنی گدڑی بچھادی کہ میرے بدن پر اس کے سوا کوئی کپڑا نہ تھا، یہاں تک کہ نبی پاک نے اپنی بات پوری کی، یعنی جو دعا پڑھی تھی، پھر میں نے اس کو اپنے سینے پر لپیٹ لیا۔ اس ذات کی قسم! جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حضور کی جو بھی حدیثیں میں نے سنی ہیں آج تک نہیں بھولا۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ سلطان دارین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت حافظہ کی ایسی نعمت عنایت فرمائی کہ جو حدیث ایک دفعہ سن لی وہ ان کی قوت حافظہ سے پھر نہیں نکلی۔

☆☆☆

تیسواں وعظ: 5

سلطان دارین، کونین کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔

ترجمہ: نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر رحمت تمام جہان کے لیے۔

اس آیت پاک سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور رحمت سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے۔ مسلمانو! غور و تامل کا مقام ہے کہ سارے عالم کا خالق و مالک جل مجدہ تو فرمائے کہ میرا محبوب تمام جہان کے لیے رحمت ہے، خواہ فرشتے ہوں یا انسان، خواہ جن ہوں یا حیوان، خواہ سنی ہوں یا غیر سنی۔ لیکن چودہویں صدی کا موحّد و مکر انکار کرتا ہے کہ حضور نعمت نہیں ہیں اور نہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ حالاں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سارے جہان میں جاری و ساری ہے اور سارا جہان آپ ہی کے خوانِ نعمت سے سرفراز ہے۔

حضور دافع البلاء ہیں

اس آیت نے بتا دیا کہ حبیب خدا سارے جہان کے لیے رحمت ہیں اور رحمت کی نقیض زحمت و عذاب ہے اور قاعدہ ہے کہ ایک نقیض کے پائے جانے سے دوسری نقیض کا انتفاع ضروری ہوتا ہے، لہذا رحمت کے پائے جانے سے زحمت اٹھ جائے گی اور دفع ہو جائے گی۔ پس آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں تو بالیقین دافع زحمت بھی ہیں۔

الحمد للہ! نص صریح سے ثابت ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دافع بلا ہیں۔ مکر و غیض و غضب سے مر جاؤ، اگر سرکار کو نعمت دینے والا نہیں سمجھتے تو چاہیے کہ اس جہان سے باہر نکل جاؤ، کسی اور جہان میں گزارہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(سورہ انفال)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

ترجمہ: اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کافروں کو عذاب دے، جب آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔
مسلمانو! اللہ فرماتا ہے، دونوں جہان کا مالک و خالق ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم) کفار کے لیے دافع بلا ہیں تو بالضرور مسلمانوں کے لیے بھی دافع بلا ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یعنی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بڑے ہی مہربان و رحیم ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ (سورہ نسا، آیت: 64)

ترجمہ: جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور آپ کے سامنے ہوں، پھر آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش چاہیں اور معافی مانگیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔
حضرات! وہ ذات جل مجدہ اس بات پر بھی قادر تھی کہ خود ہی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے بغیر گنہگاروں کے گناہ بخشش دیتا، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ حکم دیا کہ میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو، تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری توبہ کے قبول ہونے کا سبب ہے۔
امید ہے کہ اتنی بات منکرین مانتے ہوں گے، مگر اب ذرا اس میں تدبر کرو اور تامل سے کام لو کہ جب توبہ قبول ہوگی تو کیا ہوگا، یہی کہ عذاب الہی دفع ہوگا، جو ایک بڑی مصیبت اور بلا ہے۔ جب حضور کے سامنے حاضری سے توبہ قبول ہوتی ہے تو بالضرور اس حاضری سے بلا دفع ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل سے دافع بلا ہیں۔

حضور کے دافع بلا ہونے پر کتب سابقہ کی شہادت

حضرت عبد اللہ بن سلام جو یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد سے تھے اور اشراف علمائے یہود سے تھے۔ جب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اسی روز حضرت عبد اللہ بن سلام شرف ملاقات سے مشرف ہوئے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے پوچھا: میں آپ کو اس اللہ کی قسم دلاتا ہوں جس نے تورات شریف نازل

فرمائی، کیا آپ اپنی کتاب میں میری صفت پاتے ہیں؟ حضرت عبد اللہ بن سلام نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات میں آپ کی یوں صفت بیان فرمائی: يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهَدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيرًا (الی قولہ) لَنْ يَّقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّىٰ يُقَيِّمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعُجَّاءَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ وَ يَفْتَحْ بِهٖ اَعْيُنًا عُمْيًا وَاِذَا نَاطَمًا وَقُلُوْا بَاغْلَافًا۔ (بخاری، ج دوم، ص: 717)

ترجمہ: اے نبی! ہم نے آپ کو بھیجا گواہ اور خوشخبری دینے اور ڈرسانے والا، اللہ اس نبی کو نہ اٹھائے گا جب تک کہ اس کے سبب ٹیڑھے دین کو سیدھا نہ کر دے اور لوگ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ نہ کہہ دیں۔ اسی نبی کے وسیلے سے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور محجوب دل کو کھولتا ہے۔
مسلمانو! سچ بتاؤ جس ذات مقدسہ کے ذریعے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور محجوب دل کھل جائیں، بھلا وہ دافع بلا نہیں ہے؟ ضرور ہے: وَلٰكِن الْمُنٰكِرِيْنَ قَوْمٌ لَا يَشْعُرُوْنَ۔

اور سنئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دافع بلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الَّذِيْٓ الَّذِيْ يَجِدُوْنَہٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَہُمْ فِي التَّوْرَةِ وَاَلْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُہُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْہٰیہُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الطَّيِّبٰتُ وَ يُحَرِّمُ عَلَیْہُمْ الْخَبٰیثٰتُ وَيَضَعُ عَنْہُمْ اَصْرَہُمْ وَاَلَا غُلْلٌ الَّذِيْ كَانَ عَلَیْہُمْ۔ (سورہ اعراف، آیت: 157)

ترجمہ: وہ لوگ جو پیروی کریں گے، اس بھیجے ہوئے غیب کی باتیں بتانے والے اُمتی کی جسے اپنے توریت و انجیل میں لکھا پائیں گے۔ وہ انھیں بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، سحری چیزیں ان کے لیے حلال کرے گا اور گندی چیزیں ان کے لیے حرام کرے گا، پھر اُن سے اُن کا بھاری بوجھ اور سخت تکلیفوں کے طوق اتارے گا جو اُن پر تھے۔

مسلمانو! اس مبارک آیت نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ تعریف فرمائی کہ وہ اللہ کا پیارا اپنی امت کا متوالا، ہماری پشتوں سے بھاری بوجھ اتارتے ہیں اور ہماری گردنوں سے تکلیفوں کے طوق کاٹ دیتے ہیں۔

مسلمانو! انصاف سے کہنا کیا کہ بھاری بوجھ اتارنا اور تکلیفوں کے طوق کو کاٹ دینا، یہ دافع بلا نہیں ہے؟ ضرور ہے، لہذا ثابت ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دافع بلا ہیں۔

امت کو پاک کرنا اور علم عطا فرمانا

سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ خدا میں عرض کیا:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ بقرہ، آیت: 129)

ترجمہ: اے رب ہمارے! ان میں انھیں میں سے ایک پیغمبر بھیج تا کہ ان پر تیری آیتیں
پڑھے اور انھیں کتاب و حکمت سکھائے اور انھیں گناہوں سے پاک کر دے، بے شک تو ہی
غالب حکمت والا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نظروں میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پاک فرماتے ہیں اور علم بھی عطا فرماتے ہیں۔

رب کریم کی شہادت کہ اس کا حبیب لیب امت کو پاک کرتے ہیں اور علم عطا فرماتے ہیں:
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوَا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ (سورہ بقرہ، آیت: 151)

یعنی جس طرح ہم نے تمہارے درمیان انھیں سے ایک رسول بھیجا کہ تم پر ہماری آیتیں
تلاوت کرتا، تمہیں پاکیزہ بناتا، تمہیں قرآن و علم سکھاتا اور ان باتوں کا تم کو علم دیتا ہے جو تم نہ
جانتے تھے۔

ایک دوسرے مقام پر ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوَا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورہ آل عمران، آیت: 164)

ترجمہ: بے شک ایمان والوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ان میں ایک رسول انھیں میں
سے بھیجا، جو اُن پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، انھیں گناہوں سے پاک کرتا ہے اور انھیں قرآن
و حکمت کا علم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے بے شک کھلی گمراہی میں تھے۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ کا ارشاد ہے: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَا

عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَمَسُ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن
يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (سورہ جعہ، آیت: 2)

ترجمہ: اللہ ہی نے اُن پڑھوں میں انھیں میں سے ایک رسول بھیجا، جو اُن پر آیات الہی پڑھتا،
انھیں ستر کرتا اور انھیں کتاب و حقائق کا علم بخشتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، نیز
ان کی جنس کے اور لوگوں کو پاک کرے گا اور علم عطا فرمائے گا جو اب تک ان سے نہیں ملے اور وہی
غالب حکمت والا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ بڑا فضل والا ہے۔

حضرات! یہ تینوں آسمانی شہادتیں کیسی عمدہ پیرایے میں شہادت دے رہی ہیں کہ محبوب خدا
سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو گناہوں سے پاک و ستھرا کرتے اور علم عطا فرماتے
ہیں۔ تیسری آیت مبارکہ نے اتنا اور زیادہ بیان فرمایا کہ سلطان دارین کا علم عطا فرمانا، گناہوں
سے پاک اور ستھرا کرنا، صرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ قیامت تک کے
مسلمان حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اب بھی منکرین
یہ کہیں کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے اور نہ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ ان کی قساوت قلبی اور بد بختی ہے۔

آخرین سے مراد

اس مؤخر الذکر آیت مبارکہ میں و آخرین منهم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس تعلق سے
قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں: هُمُ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
یعنی یہ دوسرے جن کو حضور اقدس علم سے بھر پور کرتے اور گناہوں سے پاک کرتے ہیں،
صحابہ کے بعد تمام مسلمان ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں۔

حضور کا امت کے لیے پشت پناہ ہونا

حضرت عبد اللہ بن سلام نے فرمایا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تورات میں اس
طرح ہے: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا جِئْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ

(مدارج، جلد اول، صفحہ: 121)

ترجمہ: اے نبی! بے شک ہم نے تجھے گواہ اور خوشخبری و ڈرسانے والا اور اُن پڑھوں کے لیے پناہ بنا کر بھیجا۔

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

وی صلی اللہ علیہ وسلم پشت و پناہ تمامہ عالم است، تخصیص بعرب بجهت بعث وی در ایشان و قرب ایشان از وے باشد یا بجهت غلو و انہماک ایں قوم در جہل و قسوت و بعد از مقام علم و ہدایت و حرز موضوع حصین را گویند کہ نگاہ دارد از آفات و مراد از اں حفظ و تحصین ایشان است از آفات نفس و غوائل شیطان۔ (مدارج، جلد اول، ص: 121)

یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ تمام جہان کے پشت پناہ ہیں۔ خصوصاً عرب کے، کیوں کہ آپ کی بعثت عرب میں اور آپ عرب کے قریبی بھی ہیں، یا اس وجہ سے کہ عرب قوم جہالت میں غرق اور درندگی میں حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ چنانچہ انھیں مقام ہدایت پر متمکن ہو جانے کے بعد اسی قوم کے لیے آپ حرز جاں بن گئے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے عرب شیطانی خواہشات اور بری عادتوں سے محفوظ ہو گئے۔

حضرات! مقام غور ہے کہ حرز، اللہ رب العزت جل و علا کی صفوں سے ایک صفت ہے۔ حدیث پاک میں ہے: **يَا حِزْرَ الضُّعْفَاءِ يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ**۔

علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں: **جَعَلَتْهُ نَفْسُهُ حِزْرًا مُتْبَالَعَةً لِحِفْظِهِ لَهُمُ فِي الدَّارَيْنِ**۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پناہ دینے والے ہیں، مگر اللہ رب العزت جل و علا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور مبالغہ خود پناہ فرمایا، جیسے عادل کو عدل اور عالم کو علم کہتے ہیں۔ اس وصف کی وجہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت میں اپنی امت کے حافظ اور نگہبان ہیں۔

مگر مسلمانو! چودہویں صدی کے منکرین تو اس کو شرک کہتے ہیں، جیسا کہ توریت جو آسمانی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت پناہ عالم بتاتی ہے، گویا کہ ان بے دینوں کے زعم کے مطابق آسمانی اور ربانی کتابیں بھی شرک کی تعلیم دیتی ہیں۔

تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْعِبَادَةِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ۔

سب حضور کے محتاج ہیں

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”تحفہ اثنا عشریہ“ میں لکھتے ہیں کہ توریت کے چوتھے سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا:

إِنَّ هَاجِرَةً تَلِدُ وَيَكُونُ مِنْ وَلَدِهَا مَنْ يَدْفَعُ فَوْقَ الْجَبِينِ مَبْسُوطَةً إِلَيْهِ بِالْخُشُوعِ۔ (تحفہ اثنا عشریہ، ص: 265)

ترجمہ: واقعی ہاجرہ کی اولاد ہوگی اور اس کی اولاد میں وہ شخص ہوگا جس کا ہاتھ سب کے ہاتھ سے بالاتر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کی طرف عاجزی سے دراز ہوں گے۔

شاہ عبدالعزیز آگے لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں اس قسم کا شخص کہ جس کے ہاتھ سب سے بالاتر ہوں اور جملہ اہل عصر اس کے سامنے عاجزی سے جھکیں سوائے محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وقت کوئی نہیں ہوا۔ (تحفہ اثنا عشریہ، ص: 265)

حضرات! اس ربانی کلام سے ثابت ہے کہ اللہ رب العزت جل و علا نے اپنے حبیب کریم رؤف درحیم کو ایسا داتا اور سلطان دارین بنایا کہ تمام مخلوق کے ہاتھ اس کی بارگاہ کی طرف پھیلے ہوئے ہیں اور آپ کے در اقدس سے بھیک مانگ رہے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: کار ہمہ بدست و کرامت اوست ہرچہ خواہد باذن پروردگار خود بدہد۔

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَفَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوْجِ وَالْقَلَمِ
اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدرگاہش بیا و ہرچہ میخوای تمنا کن
مگر بے دین منکر نہ قرآن مبارک کو مانتا ہے اور نہ ہی آسمانی کتاب توریت شریف کو تسلیم کرتا ہے۔ بس یہی رٹ لگاتا ہے کہ رسول پاک کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ خدائے قدوس نے سچ فرمایا: **وَمَنْ يُضِلِّلْهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ**۔

سلطان دارین کونین کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں

ہمارے گناہوں کی مغفرت

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب خیر کو چلے، رات کا سفر تھا۔ ہم میں سے ایک شخص نے مجھ (عامر بن اکوع) سے کہا: اے عامر! ہمیں کچھ اپنے اشعار کیوں نہیں سناتے تو میں (عامر) اپنی سواری سے اتر آؤں اور تم کو یہ اشعار سنانے لگاؤں:

اللَّهُمَّ لَوْ لَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا
فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ مَا أَبَقَيْنَا وَثَبَّتِ الْأَقْدَامُ إِنْ لَا قِيْنَا
وَ الْفَلَيْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صَبَحَ بِنَا أَبَيْنَا

ترجمہ: اللہ گواہ ہے، یا رسول اللہ! اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، ہم نہ زکاۃ دینے اور نہ نماز ادا کرتے، بخش دیجیے، ہم حضور پر قربان جتنے رہ گئے ہیں۔ جب ہم دشمنوں سے مقابل ہوں تو ہمیں ثابت قدم رکھیں اور حضور ہم پر سکینہ اتاریں، بے شک جب ہم بلائے جائیں ناخن کی طرف متواں نہ کر کریں۔

سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سن کر فرمایا: مَنْ هَذَا السَّابِقِ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَأْتِيَنِ اللَّهُ لَوْ لَا امْتَنَعْتَابَهُ۔

(بخاری، جلد دوم، ص: 602، مسلم، جلد دوم، ص: 111)

ترجمہ: یہ کون اونٹوں کو چلانے والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: عامر بن اکوع، حضور نے فرمایا اللہ اس پر رحمت کرے۔ حاضرین میں سے ایک شخص یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ! (آپ کی دعا سے عامر کے لیے) شہادت واجب ہوگئی۔ حضور نے ہمیں ان سے نفع کیوں نہ لینے دیا، یعنی آپ ان کے لیے دعا کو ذرا مؤخر فرماتے تو ہم ان سے نفع حاصل کرتے۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے لیے شہادت واجب ہوگئی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب کسی کے لیے دعائے رحمت اور استغفار فرماتے تو وہ شہید ہو جاتا تھا۔ (حاشیہ بخاری، ص: 603 اور مسلم، جلد دوم، ص: 115)

چنانچہ اس جنگ میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درجہ شہادت حاصل کیا۔ حضرات! اس حدیث پاک کے فوائد بیان کرنے سے قبل حدیث کی تھوڑی سی تشریح سن لیجیے۔ علامہ قسطلانی شارح بخاری علیہ رحمۃ الہاری فرماتے ہیں:

(فَاغْفِرْ فِدَاءَ لَكَ) وَالْمَخَاطَبُ بِذَلِكَ التَّيْبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِيَ اغْفِرْ لَنَا تَقْصِيرَنَا فِي حَقِّكَ وَ نَصْرِكَ إِذْ لَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يُقَالَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ اللَّهُمَّ لَعَنَ يَقْصِدُ بِهَا الدُّعَاءَ وَإِنَّمَا افْتَتَحَ بِهَا الْكَلَامَ۔ (حاشیہ بخاری، ص: 603)

ان اشعار میں مخاطب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی حضور کے حقوق حضور کی مدد میں جو تصور ہم سے ہوئے معاف فرمادیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ایسے کلام سے خطاب کرنا متصور نہیں ہو سکتا۔ رہا یہ کہ ان کا قول اللَّهُمَّ اس سے مقصود اللہ جل و جلالہ کو پکارنا نہیں، بلکہ اس کے نام سے ابتداء کے کلام ہے۔

صحیح مسلم، ص: 115 کی روایت میں یہ مصرع بھی ہے: نَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا۔ یعنی ہم حضور کے فضل سے بے نیاز نہیں ہیں۔

چار نورانی فائدے

۱۔ یا رسول اللہ! ہمارے گناہ بخش دیجیے۔

۲۔ یا رسول اللہ! ہم پر سکینہ اتاریے۔

۳۔ یا رسول اللہ! ہمیں ثابت قدم رکھیے۔

۴۔ یا رسول اللہ! ہم حضور کے فضل کے محتاج ہیں۔

منکرو! تم کیوں کہتے ہو کہ حضور کچھ نہیں دے سکتے اور ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابی رسول تو سرکارِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ بخشنے والا اور سکینہ نازل فرمانے والا اور ثابت قدم رکھنے والا فرما رہا ہے اور اپنے آپ کو حضور کے فضل کی طرف محتاج کر رہا ہے، پھر یہ کیسے؟ یا تم سچے یا حضور کے صحابہ سچے، مگر بالیقین صحابہ سچے ہیں اور جھوٹے ہو تو تم منکرین۔

اللہ و رسول کی طرف توبہ کرنا

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نکاح خریدنا، جس میں تصویریں تھیں: فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ (مسلم و بخاری، مشکوٰۃ، ص: 385)

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ اندر داخل نہ ہو۔ میں نے آپ کے چہرہ اقدس میں ناراضگی کا اثر معلوم کیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟

حضرات! جب اللہ تعالیٰ کا سچا رسول کچھ نہیں دے سکتے اور نہ ہی کچھ کر سکتے ہیں تو اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیوں رسول پاک کی طرف توبہ کی؟ معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کے بخشناؤنے کا وسیلہ عظمیٰ ہیں۔

حضور کفر مٹاتے ہیں

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَتَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَخَذْتُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ فِي الْكُفْرِ وَأَنَا الْخَاشِعُ الَّذِي يُخَشِّرُ النَّاسَ عَلَى قَدْحِي۔

(بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 515)

ترجمہ: میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، یعنی کفر و شرک مٹانے والا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر مٹاتا ہے۔ میں خاشع ہوں یعنی مخلوق کو حشر دینے والا

ہوں کہ میرے قدموں پر تمام لوگوں کا حشر ہوگا۔

حضرات! تمہارا اور ہمارا آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفر و شرک کو مٹاتے ہیں، مگر منکرین کہتے ہیں کہ رسول پاک کچھ نہیں کر سکتے: قُلْ مُؤْتُوا بِغِيظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ يَذَاتُ الضُّمُورِ۔

نیز یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تمام بلاؤں سے بڑی بلا کفر ہے، تو جو اللہ کا حبیب کفر مٹاتا ہے اور شرک کو دفع فرماتا ہے، وہ دفعِ بلا نہ ہوا تو کیا ہوا؟ ضرور بالضرور ہمارے رسول معظم باذنہ تعالیٰ دفعِ البلاء ہیں، لیکن یہ منکرین نہیں سمجھتے۔

حدیث پاک کے لفظ حاشر نے منکرین کی جان کو جلا کر رکھ بنا دیا۔

منکرو! اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں حاشر ہوں، یعنی حشر دینے والا ہوں، اپنے قدموں پر تمام لوگوں کو حشروں گا۔ تم نے قرآن مجید سے یہ سنا ہوگا کہ حشر کرنا شر کرنا اللہ کی شان ہے۔ یہاں بھی تم یہی کہو گے کہ نبی نے اپنے آپ کو اللہ کی شان میں ملادیا تو کیا تمہارا ایمان سلامت رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ منکروں نے ابھی تک شانِ خدا کے معنی ہی نہیں سمجھے۔ نبی کی شانیں اللہ کی شان ہیں، تو اللہ کی بعض شانیں ضرور نبی کی شان ہیں، کیوں کہ موجبہ کلیہ کو اس کا عکس موجبہ جزئیہ لازم ہے۔ ہاں! وہ شان جس سے خدائی لازم آئے، نبی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ گردِ بلاء، یا سامع، ندا، یا فریاد کو پہنچنا، یا مراد کا دینا وغیرہ امور کہ عطائے رحمانی اور وساطت فیض ربانی سے مانے جاتے ہیں، لازم الوہیت نہیں: وَلَكِنْ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا مَالَهُ مِنْ نُورٍ۔

حضور دنیا و آخرت میں مومنوں کے مددگار ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا أَنَا أَوَّلُ يَوْمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِقْرَأُوا إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ أَوَّلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّهَا مُؤْمِنٌ مَاتَ وَتَرَكَ مَا لَا فَلَئِنَّهُ عَصَبَتْهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضِياعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ۔ (بخاری، ج: اول، ص: 323، مسلم، ج: 2، ص: 36)

ترجمہ: کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں دنیا و آخرت میں اس کا والی نہ ہوں، اگر چاہو تو یہ آیت

کریمہ پڑھو کہ نبی زیادہ والی ہے مومنوں کا ان کی جانوں سے، پس جو مومن مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو اس مال کے وارث اس کے حصے دار ہوں گے جو بھی ہوں، جو شخص قرضہ یا ٹیکس بچے چھوڑے جائے وہ میری پناہ میں آئے، پس میں اس کا مولیٰ ہوں۔

امام حسین عداۃ القاری میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں: المولیٰ الناصر۔ یعنی مولا بمعنی مددگار ہے، مدارج میں ہے: اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ۔

اور حضور نے فرمایا: اَنَا وَلِيُّ كُلِّ مَوْمِنٍ اور فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَفَعَلِيْ مَوْلَاهُ۔ کہ
ایجاب وناصر است۔ (مدارج، اول، ص: 212)

الحمد للہ! ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے مددگار ہیں، صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی، صرف ظاہر حیات میں مددگار نہیں بلکہ بعد از وصال بھی مددگار ہیں۔ حدیث پاک سے یہی کچھ مفہوم ہوتا ہے، مگر منکرین بتائیں کہ وہ مومن ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو ہر مومن کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو منکرین یہ نعت عظمیٰ کیوں قبول نہیں کرتے۔ اگر وہ مومن نہیں تو وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مددگار نہیں ہیں، کیوں کہ آپ ایمان داروں کے مددگار ہیں، بے ایمانوں کی مدد نہیں فرماتے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنَّىٰ مُنْقَلَبِيْنَ قَلْبِيْۙ (سورہ شعراء، آیت: 227)

آخری فیصلہ منکروں کے پیرومرشد کے اقوال سے

حضرات! منکرین اپنے وعظوں اور تقریروں میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کسی غیر سے خواہ وہ نبی ہو یا ولی، غوث ہو، قطب ہو، مدد لینا حرام ہے اور کسی نبی اور ولی کو مشکل کشا کہنا شرک اکبر ہے اور بے موقع آیات مبارک پڑھ کر عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث تو اس مسئلے سے مالا مال ہیں اور ہم نے سنی بھائیوں کے لیے قرآن و حدیث سے اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ مگر منکروں کو قرآن و حدیث کی کیا قدر؟ لہذا ہم ان کے پیرومرشد حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی اور ولی مدد فرماتے ہیں اور وہ بعون اللہ مشکل کشا ہوتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنتے جائیں:

حضرت علی کی مشکل کشائی

دور کردل سے حجاب جہل و غفلت میرے اب

کھول دے دل میں در علم حقیقت میرے اب

ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے (ارشاد مرشد، ص: 13)

حضور کی مشکل کشائی

اے رسول کبریٰ فریاد ہے

یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے

سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل

اے مرے مشکل کشا فریاد ہے

(مناجات، ص: 22)

منکرین! نبی اور ولی سے مدد طلب کرنا اور ان سے فریاد چاہنا اور مصائب میں ان کو دور سے پکارنا کفر و شرک خیال کرتے ہیں، اب ان کے شرک کو تھوڑا سا سرکاؤ۔ کچھ اوپر کے اشعار سے یہ شرک سرک گیا ہے اور کچھ ان اشعار سے سرک جائے گا اور نبی ولی سے مدد طلب کرنا، فریاد چاہنا اور مصائب میں ان کو پکارنا خالص ایمان باقی رہ جائے گا، سنئے:

حضور کو مصائب میں پکارنا

جہاز اُمت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

بس اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ

پھنسا ہوں بے طرح گردِ اب غم میں ناخدا ہو کر

میری کشتی کنارے پر لگاؤ یا رسول اللہ

اگرچہ ہوں نہ لائق ان کے پر امید ہے تم سے

کہ پھر مجھ کو مدینہ میں بلاؤ یا رسول اللہ

خدا کے واسطے رحمت کے پانی سے سرے آ کر
تپ بھراں کی آتش کو بجھا دیا رسول اللہ
پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد صاحبز کو
بس اب قید و عالم سے چھڑا دیا رسول اللہ

(گلزار معرفت، ص: 504)

منکرو! تم جو منبروں پر عوام کو مغالطہ دینے کے لیے یہ آیتیں پڑھتے ہو:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ (سورہ یونس: 106)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ
دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (سورہ احقاف، آیت: 4)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ
فِي السَّمَاوَاتِ إِنِّي تُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٌ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

(سورہ احقاف، آیت: 4)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ
وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (سورہ نحل، آیت: 21)

(سورہ اعراف، آیت: 29)

وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (سورہ اعراف، آیت: 29)

وَأَن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۚ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيرُ (سورہ النعام، آیت: 17-18)

تو پھر تمہارا مرشد، رسول پاک کو کیوں مشکل کشا اور اپنا مددگار بناتا ہے اور ان سے اپنی
کشتی کیوں پار لگاتا ہے؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ
اللہ علیہ (معاذ اللہ) مشرک ثابت ہوتے ہیں۔

پھر منکرین حضرت شیخ محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کلام کا کیا جواب دیں گے، جو
آپ فرماتے ہیں: فَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِجَمِيعِ النَّاسِ أَوَّلًا وَآخِرًا فَهُوَ مُؤَيَّدٌ بِكُلِّ نَبِيٍّ وَوَلِيِّ سَابِقٍ عَلَى

ظُهُورِهِ خَالَ كَوْنِهِ فِي الْغَيْبِ وَمُحَمَّدٌ أَيْضًا لِكُلِّ وَلِيٍّ لَا حَيِّ بِهِ فَيُؤْصِلُهُ بِذَلِكَ الْإِمْدَادِ إِلَى
مَرْتَبَةِ كَمَالِهِ فِي خَالَ كَوْنِهِ مَوْجُودًا فِي عَالَمِ الشَّهَادَةِ وَفِي خَالَ كَوْنِهِ مُنْتَقِلًا إِلَى الْغَيْبِ
الَّذِي هُوَ الْبَرَزَخُ وَالْذَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ أَنْوَارَ رَسُولَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍ
عَنِ الْعَالَمِ مِنَ الْمُتَّقِدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ (الباقيات والجواهر، ص: 20، جلد دوم)

مطلب یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں، نبیوں اور ولیوں کے عالم شہادت،
برزخ و آخرت میں مددگار ہیں، کیوں کہ آپ کی رسالت کے انوار تمام عالم میں چمکتے ہیں۔

حضرات! منکرین بے بھر بد زبان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی
قدرت نہیں۔ کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ اپنی جان تک
کے نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو دوسروں کا کیا کر سکیں گے۔ اللہ کے یہاں کا معاملہ ان کے
اختیار سے باہر ہے۔ وہاں کسی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ کسی کے وکیل نہیں بن سکتے، مگر ان اندھوں
کو کون سمجھائے کہ قرآن کی روشنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ خداداد طاقت رکھتے ہیں کہ
انسانوں کا کفر دور کرتے ہیں اور انہیں ایمان جیسی دولت عطا فرماتے ہیں۔

اب ذرا گوش ہوش سے سنئے قرآن فرماتا ہے: أَلَمْ يَكُنْ أَتْلُوكُمُ الْكِتَابَ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ
النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (ابراہیم، آیت: 1)
ترجمہ: یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال لو روشنی کی
طرف، ان کے رب کی اجازت سے غالب سرا ہے گئے کی راہ کی طرف۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (ابراہیم)
ترجمہ: بے شک بالیقین ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ! تو نکال
لے اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔

حضرات! یہ اندھیرے اور نور سے کیا مراد ہیں؟ اندھیرے کفر و ضلالت ہیں اور نور ایمان
اور ہدایات ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک ایمان و کفر میں واسطہ اور منزلہ نہیں۔ کفر سے نکالنا ایمان
میں داخل کرنا ہے۔ قرآن کریم صاف ارشاد فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام
کفر سے نکالا اور ایمان کی روشنی عطا فرمائی اور اس امت مرحومہ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے

چھڑاتے ہیں اور ایمان عطا فرماتے ہیں۔ اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اس کام کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت جل وعلا کا انھیں یہ حکم فرمانا کفر سے نکالنا تو (معاذ اللہ) تکلیف مالا یطاق ہوتا، جو عند العقل اور عند الشرع محال ہے۔

الحاصل ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ایمان کی دولت جو سب دولتوں سے ارفع و اعلیٰ ہے، اپنے نیاز مندوں کو عطا فرماتے ہیں، مگر اندھے منکرین نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کچھ نہیں دے سکتے: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (شعرا: 227)

منکرین کا اعتراض

منکرین: عطاءے رسول کے انکار پر فوراً یہ آیت پڑھ دیتے ہیں:
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ یعنی آپ ہدایت و ایمان نہیں دے سکتے۔
جواب: منکرین بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور یہی یہودیوں کا کام ہے۔ رب قہار فرماتا ہے: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ ان بے بصروں اندھوں کو اتنا معلوم نہیں کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ میں عطاءے ذاتی کی نفی ہے، جو خاصہ خدا ہے، یہ کچھ ایمان کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ہر شے یہاں تک کہ ایک ٹڈی پیسہ بھی بے عطاءے خدا کو کوئی بھی اپنی ذات سے نہیں دے سکتا اور ایک عطا باذن اللہ ہے۔ لہذا عطا باذن اللہ کی نفی اس آیت میں نہیں اور ہماری پیش کردہ آیات کریمہ میں عطا باذن اللہ کا ثبوت ہے، اسی فرق کو نہ جاننے سے منکرین گمراہ ہو گئے۔

منکرین، اسلام کی شان و شوکت کو ختم کر رہے ہیں

حضرات! ہر مذہب و ملت والے اپنے مذہب کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بانی کی شان و شوکت بیان کرتے ہیں، مثلاً ہندو کہتے ہیں کہ میرا دھرم بہت اچھا ہے اور ہمارے رام چندرہ قوت رکھتا ہے کہ سیتا سے شادی کرنے کے لیے ایک کمان کے دو ٹکڑے کر دیے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب عمدہ ہے، کیوں کہ ہمارے مذہب کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی وہ شان تھی کہ مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھاتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب خوب ہے، کیوں کہ ہمارے مذہب کے پیشوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ طاقت تھی کہ پتھر پر اپنا عصا مار کر چشمے جاری کر دیے۔ مگر منکرین کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو بندہ مجبور تھے، وہ کچھ نہ کر سکتے تھے اور نہ دے سکتے تھے اور ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا۔

اب غور کرو کہ ان منکرین ظالموں نے اسلام کی شان و شوکت ختم نہیں کر دی؟ غیر مسلم یہ سن کر کہہ دیں گے کہ ایسے اسلام کی ہم کو ضرورت ہی نہیں جس کا بانی اتنا مجبور اور بے بس ہے کہ وہ نہ کچھ کر سکتا اور نہ کچھ دے سکتا۔ اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ اہل سنت غیر مسلم کو یوں جواب دے سکتا ہے کہ اے ہندوؤ! اگر رام چندر نے ایک بھاری کمان توڑ ڈالا تو ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خداداد قوت ملاحظہ کرو کہ آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر آسمانی چاند کو توڑ کر دو ٹکڑے کر کے دکھایا اور اے عیسائیو! اگر عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مردوں کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا ہے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداداد طاقت سے جنگل کے درختوں اور کنکروں سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ اُستن حنانہ جو ایک خشک لکڑی تھی، زندہ فرمایا اور کلام کرنے لگا۔ (دیکھو بزوری شریف) اور اے یہودیو! اگر چہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا عصا مار کر پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان خداداد ملاحظہ کرو کہ جنھوں نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔

الغرض اسلام کی شان و شوکت دکھانے کے لیے بانی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا بیان از حد ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ منکروں نے اس زریں اصول کو اپنی حماقت سے نہ سمجھا۔ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمِتَالُهُ مِنَ النُّورِ۔

☆☆☆

حضور باذن اللہ دنیا کے مالک و مختار ہیں

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّا آعْظَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ. (سورہ کوثر)
ترجمہ: ہم نے اپنے محبوب کو کوثر سے سرفراز فرمایا۔

حضرات اہل سنت! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اولاد آدم کے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام سب کے جسمانی باپ ہیں۔
شیخ تقی الدین بن ابی منصور علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: فَهُوَ أَبُو الرُّوحَانِيَّةِ كُلِّهَا كَمَا كَانَ آدَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَا الْجَسَمَانِيَّاتِ كُلِّهَا. (ایہ اقیات والجواہر، جلد دوم، صفحہ: 18)
حضور صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سب کے روحانی باپ ہیں، جیسا کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سب کے جسمانی باپ ہیں۔

ایسا ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان میں سب مخلوق، انبیاء غیر انبیاء کے بادشاہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب اعظم ہیں۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيُّ الْأَنْبِيَاءِ فَهُوَ كَسُلْطَانِ الْأَعْظَمِ وَبَحْبُوحِ الْأَنْبِيَاءِ كَأَمْرَاءِ الْعَسَاكِرِ. (ایہ اقیات والجواہر، ج: 2، ص: 40)

ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے نبی ہیں، آپ سلطان اعظم کی طرح ہیں اور تمام انبیاء الشکروں کے امیر کی طرح ہیں۔

خداوند کریم نے آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق فرمایا: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یعنی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو میں اپنی زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں تو زمین خدا میں آدم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام خلیفہ اور نائب خدا ہوئے اور خود آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ شیخ اکبر ابن عربی فتوحات میں فرماتے ہیں کہ

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ. تمام بنی آدم میں سردار ہوں اور یہ میرے کوئی فخر نہیں۔

اس لیے یہ درست ہے کہ: إِنَّمَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَوَاطِلُ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنِ آدَمَ إِلَى الرُّسُلِ وَهُوَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. (ایہ اقیات والجواہر، ج: 2، ص: 22)
ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی آدم کے سردار اس لیے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تک۔

جب زمین خدا میں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ رب العالمین کے خلیفہ اور نائب ہوئے اور آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور نائب ہیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین خدا میں اللہ رب العزت جل و علا کے خلیفہ اعظم اور نائب اعظم ہیں۔

محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں:

وَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُرْسَلِينَ الْأَمْرُ كُلِّهِمْ فَهُمْ وَأَمَّا الْخُلَفَاءُ عَلَى النَّبِيِّ وَرُسُلِهِمْ فَأُولَٰئِكَ سُلْطَانُ الْأَمْرِ كُلِّهِمْ. (معارف، حصہ اول، ص: 318)
یعنی آپ، اللہ کے محبوب، کائنات کے سردار، لامتناہی فیوض الہی کے مظہر، خلیفہ اللہ اور مالک یوم حساب کے نائب ہیں۔ جو مرتبہ آپ کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا اور عظمت آپ کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا حکم گویا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت و فرماں برداری کا حکم دیا، وہیں اپنے خلیفہ اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت و فرماں برداری کرو۔

پس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے نائب اعظم ہیں اور دونوں جہان میں اپنے رب کی عطا سے بادشاہی کرتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ ہر بادشاہ کا نائب بادشاہ کی اجازت سے خزانوں کا مالک اور ہر سیاہ و سفید کا مالک و مختار ہوتا ہے، جس کو جو چاہے بخشا ہے، بلا تشبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے خلیفہ اعظم ہیں۔ رب کے خزانوں کے مالک ہیں اور ہر سیاہی و سفیدی کے مختار ہیں۔ مگر افسوس کہ منکرین، نائب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک و اختیار کی نفی کرتے ہیں۔ امام المنکرین نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔“ (نحوۃ باللہ من ذالک)

اب ذرا کتاب و سنت سے شہنشاہ دو عالم سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک و اختیار اور مملکت خدا میں سلطنت مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا عَظَمْنَاكَ الْكَوْثَرُ (سورہ کوثر) ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔

کوثر کی تفسیر

کوثر کیا ہے؟ اس میں سولہ اقوال ہیں: (1) نہر جنت (2) حوض کوثر (3) نبوت (4) قرآن (5) اسلام (6) تیسیر القرآن و تخفیف الشریعۃ (7) کثرت اصحاب و امت اور اتباع (8) رفعت ذکر (9) نور قلبی (10) شفاعت (11) معجزات (12) لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (13) نقاہت فی الدین (14) پانچ نمازیں (15) عظمت (16) دینی و دنیاوی خیر کثیر (17)

(صاوی جلد رابع ص: 306)

اس میں آخری معنی دینی و دنیاوی خیر مراد لی جائے تو اس میں نہر، حوض کوثر، نبوت، قرآن وغیرہ سب داخل ہو جاتے ہیں، کیوں کہ یہ سب خیر کثیر دنیاوی و دینی کے افراد ہیں۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا هُوَ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ أَكْثَرًا يَقُولُونَ هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ هُوَ مِنَ الْخَيْرِ الْكَثِيرِ (تفسیر نسفی، جلد رابع ص: 380)

یعنی ابن عباس سے مروی ہے کہ انھیں خیر کثیر کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ خیر کثیر ایک جنتی نہر ہے تو انھوں نے کہا کہ وہ خیر کثیر سے ہے۔

ایسا ہی تفسیر ابن کثیر اور منشور میں ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دینی و دنیاوی کثیر بھلائیاں اپنے محبوب معظم کو عطا فرمادیں: أَعْظَيْنَاكَ لَفْظَ سَعْدٍ مَعْلُومٍ ہوا کہ خیر کثیر عطا ہو چکی ہے اور قبضہ ہو چکا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کثیر کے مالک بن چکے ہیں۔ جب اللہ کا پیارا محبوب بھلائے الہی خیر کثیر کے مالک ہیں تو امام المنکرین کیوں کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد اور علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اگر کوثر سے مراد فقط ایک ہی چیز ہو تب بھی امام المنکرین کے قول کی تردید کے لیے کافی وافی ہے، کیوں کہ اس کا یہ مقولہ جس کا نام محمد و علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہے۔ پس جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی چیز کے مالک ہو گئے تو موجبہ جزئیہ صادق آوے گا۔ پس ثابت ہوا کہ امام الوہابیہ کا یہ مقولہ قرآن پاک کے اس ارشاد کے بالکل مخالف ہے۔

کوثر کا ماخذ

کوثر کا ماخذ کثرت ہے اور اس کا وزن فاعل ہے جو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ تفسیر مدارک میں ہے، لہذا کوثر ایک تو خود کثرت سے ماخوذ پھر مبالغہ کا صیغہ بھی، اس لیے اس کا معنی بہت ہی زیادہ ہوگا۔ علامہ صاوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: فَوَعْلٌ مِنَ الْكَوْثَرَةِ وَ صُفٌّ مُبَالِغَةٌ فِي الْبَالِغِ الْعَاقِبَةِ فِي الْكَوْثَرَةِ (صاوی، جلد چہارم، ص: 206)

سبحان اللہ! اللہ رب العزت جل و علانے تمام دنیا کی نعمتوں کو قلیل فرمایا یعنی بہت تھوڑی ہیں، مگر جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ کثیر نہیں اکثر نہیں، بلکہ کوثر ہے۔

نہیں سمجھا، تو یوں سمجھو کہ زیادہ نہیں بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ ثابت ہوا کہ ہمارے آقا کی ملکیت کا دنیا ایک کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (سورہ فتح)

ترجمہ: بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرمادی۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت جل و علانے اپنے محبوب کو فتح دی۔ فتح سے یا تو ملکوں کا فتح کرنا مراد ہے، جیسا کہ کتب تفاسیر میں فرمایا گیا ہے:

أَلْفَتْحُ هُوَ الظَّفَرُ بِالْبِلَادِ عَنْوَةً أَوْ ضَلْعًا (تفسیر نسفی، ج: 4، ص: 156)

پھر ملاحظہ کرو کہ فتحنا کا معمول اور مفعول حذف کیا گیا ای البلاذ تاکہ تعیم پر دلالت کرے۔ (تفسیر صاوی، جلد چہارم، ص: 80)

تو معنی یہ ہوئے کہ ہم نے آپ کے لیے بے شمار ملک اور شہر فتح فرمادیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس کے لیے ملک و شہر فتح ہوں، وہ مفتوحہ ملک اور شہر کا مالک و بادشاہ ہوتا ہے۔ پس ہمارے آقا و مولیٰ اپنے رب کا پیارا ملکوں اور شہروں اور علاقوں کے مالک اور بادشاہ ہیں۔ یا فسح کے معنی لغوی کھولنا ہو، تو آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ اے محبوب! ہم نے تمہارے لیے بند دروازے کھول دیے، جنت کے دروازہ کھول دیے، دیدار الہی کے دروازہ کھول دیے، شفاعت کے دروازہ کھول دیے، یعنی ہر نعمت کے دروازہ کھول دیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (سورہ ضحیٰ)

یعنی اے محبوب! آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔

اس آیت میں کسی خاص عطائے نعمت کا ذکر نہیں فرمایا کہ کیا نعمت دیں گے، وہ اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں بے شمار ہیں اور حد و قیاس سے باہر ہیں۔

علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الْمُنَاسِبُ أَنْ يُبْقِيَ عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّ الْأَعْطَاءَ حَتَّى يَرْضَى لَيْسَ قَاصِرًا عَلَى الْآخِرَةِ بَلْ عَامٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَى قَوْلِهِ هِيَ لَا يَعْزَمُ كُنْهَهُ سِوَاهُ تَعَالَى (تفسیر صاوی، ج: 4، ص: 278)

ترجمہ: مناسب یہ ہے کہ اس کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عطا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ آخرت کی عطاؤں پر بند نہیں بلکہ عام ہیں۔ دنیا اور آخرت (اتنی) کہ ان کی کنہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی زیر آیت مذکورہ فرماتے ہیں:

عطایائے الہی کہ در حق آنجناب از ابتدائے آفرینش روح مبارک ایشان تا انتہائے دخول بہشت واقع شدہ و می شود و خواہد شد بیرون از حیط قیاس و حد بیان است۔ (تفسیر عزیزی)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی وہ عطائیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی روح

مبارک کی پیدائش سے لے کر تا دخول جنت واقع ہوئیں اور ہوتی ہیں اور ہوں گی، وہ قیاس و حد کے دائرے سے باہر ہیں۔

حضرات! جب اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے بے شمار عطائیں دی ہیں یادے گا تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عطایائے الہی کے مالک ہوئے یا ہوں گے یا نہیں۔ بالضرور کہنا پڑے گا کہ آپ مالک ہیں اور ہوں گے، تو پھر منکرین یہ شور کیوں مچاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ (سورہ ضحیٰ) ترجمہ: آپ کو حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں، مگر بہتر تفسیر وہ ہے جو امام جلیل اسماعیل بن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

أَمَّا كُنْتُ فَقَبْلُ إِذَا عَائِلًا فَأَغْنَاكَ اللَّهُ عَمَّنْ سِوَاهُ (تفسیر ابن کثیر)

یعنی آپ حاجت مند صاحب عیال تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ماسوا سے غنی اور بے نیاز کر دیا۔

مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے خزانوں سے مالا مال کر دیا کہ آپ اللہ کے سوا بے نیاز ہو گئے۔

اب ذرا ان خزانوں کی فہرست بھی ملاحظہ فرمائیں۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: قَدْ أُوتِيَ خَزَائِنُ الْأَرْضِ وَمَفَاتِيحُ الْبِلَادِ وَأُحِلَّتْ لَهُ الْغَنَائِمُ وَلَهُ نُجْلٌ لِّبَيْتِ قُبْلَةٍ وَفُتِحَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَادُ الْحِجَازِ وَالْيَمَنِ وَتَجَنُّعُ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَمَا دَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَجَلَبَتْ إِلَيْهِ مِنْ أَمْثَالِهَا وَجَزِيرَتِهَا وَصُدُقَاتِهَا وَهَازَتْهُ بِجَاعَةٍ مِنْ مُلُوكِ الْأَقَالِيمِ (شفاء، جلد اول، ص: 55)

ترجمہ: آپ کو زمین کے خزانے اور شہروں کی چابیاں دی گئی ہیں اور آپ کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، حالاں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کی گئیں اور آپ پر آپ کی زندگی ہی میں حجاز اور یمن کے شہر اور تمام جزیرہ عرب جو شام و عراق سے قریب تھا، مفتوح ہوئے اور آپ کی طرف ان کے خمس اور جزیے اور صدقات لائے جاتے کہ اتنے دوسرے

بادشاہوں کو نہیں دیے جاتے، مگر اس کا کچھ حصہ اور ولایتوں کے بادشاہوں کی ایک جماعت آپ کو ہدیے بھیجتے۔

صاحب نظر! انصاف سے دیکھو کہ جس ذات مقدس کے قبضے میں اتنی دولت اور خزانے ہوں، کیا ان کو ان خزانوں کا مالک نہ کہا جائے گا؟

چنانچہ ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار خزانوں کے مالک ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

☆☆☆

چھبیسواں وعظ: 2

حضور باذن اللہ مختار ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(5) وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ (سورہ توبہ: 59)

یعنی ان کو نہیں برا لگا مگر یہ کہ ان کو غنی کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے۔

حضرات! یہ آیت مبارکہ صاف بتا رہی ہے کہ ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو غنی اور مالدار فرماتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ دوسروں کو وہی ذات مقدس غنی کر سکتی ہے جو خود مالک و مختار ہوگی۔ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(6) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (سورہ توبہ: آیت: 59)

ترجمہ: اگر وہ لوگ راضی ہوتے اس پر جو ان کو اللہ و رسول نے دیا ہے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اب ہمیں اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے دے گا۔ بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں۔

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور دیں گے، اور واضح رہے کہ دیتا وہی ہے جس کے پاس کچھ ہو اور جس کے پاس کچھ ہوگا، ضرور وہ اس کا مالک و مختار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں اور نیاز مندوں کو دیتے ہیں۔

حضور شفاعت کے مالک ہیں

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

(7) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (سورہ مریم: 87)

ترجمہ: شفاعت کے مالک نہیں، مگر وہ جنہوں نے رحمن کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے۔

(8) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (سورہ زخرف، آیت: 86)

ترجمہ: مشرکین جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہیں، ان میں شفاعت کے مالک صرف وہی ہیں جنہوں نے حق کی گواہی دی اور علم رکھتے ہیں۔

ان دونوں آیتوں سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوبوں کو شفاعت کا مالک بتایا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت جل و علا کا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا آپ شفاعت کے مالک ہیں۔ منکرین صاحبان بتائیں کہ کیا تمہاری بات جھوٹی نہ ثابت ہوئی کہ کہتے ہو کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو شفاعت کا مالک فرما رہا ہے۔

قُلْ مَوْتُوَا يَعْظِيظُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ يَذَاتِ الصُّدُورِ (آل عمران، آیت: 119)

یعنی تم اپنے غصے کے سبب مرجاؤ، تمہارے دلوں کی بات اللہ خوب جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: (9) اِنِّیْ وَجَدْتُ اِمْرًاۃً تَمْلِكُكُمْ (سورہ نمل، آیت: 23)

ترجمہ: ہد ہد نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کو پایا جو ان کی مالک ہے۔

جب بقیس لوگوں کی مالک ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اعلیٰ مالک ہوئے۔

آسمانی کتاب زبور مقدس کا ارشاد ہے کہ حبیب خدا ساری زمین کے مالک ہیں:

يَا اَحْمَدُ فَاصْبِرِ الرَّحْمَةُ عَلٰی شَفَعَتِكَ مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ اُبَارِكُ عَلَيْكَ فَتَقْلَدِ الشَّيْفَ فَإِنَّ بِهَآءِكَ وَحَمْدِكَ الْغَالِبَ (الی قولہ) اَلَا مُمَّ يَخْرُؤْنَ تَحْتَكَ كِتَابٌ حَقٌّ جَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْيَمِينِ وَ التَّقْدِيسِ مِنْ جَبَلٍ قَارَانَ وَ اَمْتَلَاتِ الْاَرْضُ مِنْ تَحْمِيدِ اَحْمَدٍ وَ تَقْدِيسِهِ وَ مَلِكِ الْاَرْضِ وَ رَقَابِ الرُّمَمِ (تحفہ اشاعرہ، ص: 266، مدارج، حصہ اول، ص: 130)

ترجمہ: اے احمد! رحمت نے جوش مارا تیرے لبوں پر اس لیے تجھے میں برکت دیتا ہوں تو اپنی تلوار جمائل کر کہ تیری چمک اور تیری تعریف غالب ہے اور سب امتیں تیرے قدموں میں

گرس گریں گی۔ کتاب سچی ہے، جو اللہ لایا ہے برکت و پاکی کے ساتھ فاران پہاڑ سے۔ زمین احمد کی حمد اور اس کی پاکی سے بھر گئی اور وہ ساری زمین اور ساری امتوں کی گردنوں کا مالک ہوا۔

آسمانی کتاب زبور مقدس کی اس عبارت سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کا پیارا متوالا اپنے رب کی عطا سے ساری زمین کے مالک ہیں، مگر منکرین؛ حضور کی ملکیت ایک شے پر بھی ماننا

شرک بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ (آمین)

مالک دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ یہود مدینہ کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُودَ اسْلِمُوا اسْلِمُوا اَعْلَمُوا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَلِرَّسُوْلِهِ وَاِنِّيْ اِنْ اُجْلِيْتُكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِيعْهُ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ ص: 355)

ترجمہ: اے طائفہ یہود! اسلام لاؤ، سلامت رہو گے۔ جان لو کہ زمین کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں اور میں تم کو اس زمین سے جلا وطن کرتا ہوں، جو شخص تم سے اپنے مال سے کوئی

پائے، تو وہ اس کو بیچ ڈالے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے مالک ہیں۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے مالک ہیں۔

دنیا پر حضور کا قبضہ ہے

خطیب بغدادی نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

لَبَّآ وَصَغْتُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ رَأَيْتُ سَحَابَةً عَظِيمَةً لَهَا نُورٌ اَسْمَعُ فِيْهَا صَهْلَ الْخَيْلِ وَ حَفَقَانَ الْاَجْنَحَةِ وَ كَلَامَ الرِّجَالِ حَتَّى غَشِيَتْهُ وَ غُيِبَ عَنِّي فَسَبَّحْتُ مُنَادِيًا يَنْادِي طُوفُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَمِيْعِ الْاَرْضِ (الی قولہ) ثُمَّ اَنْجَلَتْ عَنْهُ فَاِذَا بِهِ قَدْ قَبِضَ عَلَى حَرِيْرَةٍ خَضِرَاءَ مَطْوِيَةٍ طَيِّبًا شَدِيْدًا يَنْبُعُ مِنْهَا مَاءٌ وَاِذَا قَائِلٌ يَخْرُجُ قَبِضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا لَمْ يَبْقَ خَلْقٌ مِنْ اَهْلِهَا اِلَّا دَخَلَ فِيْ قَبْضَتِهِ (مواہب لدیہ بحوالہ انوار محمدیہ، ص: 24-23)

ترجمہ: جب میں نے حضور کو جتنا تو میں نے ایک بڑا نورانی بادل کو دیکھا۔ میں اس میں گھوڑوں کی ہنہاٹ اور پروں کی حرکت اور لوگوں کا کلام سنا، یہاں تک کہ آپ کو اس نے ڈھانک دیا اور وہ

غائب ہو گئے۔ پھر میں نے ایک منادی کو یہ آواز دیتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمین میں پھراؤ، پھر وہ پردہ آپ سے ہٹ گیا، دیکھا کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا آپ کی مٹھی میں ہے، جس سے پانی گر رہا ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے: واہ واہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ساری دنیا پر قبضہ کر لیا ہے اور ایسی کوئی مخلوق باقی نہیں جو ان کے قبضے میں داخل نہ ہوئی۔

ثابت ہوا کہ ساری دنیا اور اس کی مخلوق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی اور قبضے میں ہے اور آپ اس کے مالک و مختار ہیں۔

سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں زمین کی کنجیاں دی گئیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مالک کو میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے:

فَصَلُّ عَلَى أَهْلِ أَحَدِ صَلَاتِهِ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنِيرِ فَقَالَ إِنِّي فَزَظْتُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ لَا تَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهُ مَا أَخَافُ مِنْ بَعْدِي أَنْ تُشْفِرَ كُؤُا وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا.

(بخاری، ص: 508-585، مسلم، ص: 250)

ترجمہ: آپ نے شہدائے احد کے لیے دعائیں کیں جیسا کہ میت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، پھر منبر کی طرف پلٹے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں۔ اللہ کی قسم! اب میں دیکھ رہا ہوں اپنے حوض کی طرف اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں۔ اللہ کی قسم! میں خوف نہیں کرتا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤ گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَوْتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوَضَعْتُ فِي يَدَيَّ.

(بخاری، ص: 1038، مسلم، ص: 244، مشکوٰۃ، ص: 512)

ترجمہ: میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ دیکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئیں۔

حضرات! یہ نصوص ظاہر ہیں اور وہ بھی بخاری و مسلم کی کہ اللہ کا پیارا محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم زمین کے خزانوں کے مالک ہیں۔ منکرین یوں تو زبانی دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم بخاری و مسلم کو خوب مانتے ہیں، مگر شان رسالت کی صحاح حدیثوں پر ان کے کان بہرے اور زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں اور دریدہ دہن ہو کر یوں منہ کھولتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.

حضور چاندی، سونے کے مالک ہیں

حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ زَوَىٰ لِيَ الْأَرْضَ فَزَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أَهْبَئِي سَبِيلُكَ مُلْكُهَا وَمَا زَوَىٰ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَتُوبَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ. (مسلم، مشکوٰۃ، ص: 512)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین لپیٹ دی، میں اس کے تمام مشرقوں اور مغربوں کو ملاحظہ فرمایا اور عن قریب میری امت میں اس کی سلطنت پہنچی جہاں تک زمین میرے لیے سیٹ دی گئی اور مجھے سونے چاندی کے دو خزانے عطا فرمائے گئے۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت جل و علا کا نائب اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور چاندی کے خزانوں کے مالک ہیں۔ نیز حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مالک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا عَائِشَةُ لَوْ شِئْتُ لَسَارَتْ مَعِيَ جِبَالُ الذَّهَبِ. (شرح السنہ، مشکوٰۃ، ص: 521)

ترجمہ: اے عائشہ! اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں۔

ثابت ہوا کہ حضور مالک دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے مالک ہیں، مگر ظاہر کرنا منظور نہیں۔

حضور باذن اللہ مالک ہیں

حبیب کبریا باذن اللہ کونین کے مالک و مختار ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ الہی کے قاسم ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مَنْ يُؤَدِّ اللّٰهَ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي السَّيِّئِ وَالْإِثْمِ أَكَا قَاسِمٍ وَاللّٰهُ يُعْطِيهِ (بخاری، ج، اول، ص: 14، مشکوٰۃ، ص: 32)

ترجمہ: جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمادیتا ہے اور بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جو چیز رب عطا کرتا ہے، جس کو بھی دیتا ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے عطا فرماتا ہے، دست مصطفیٰ اس چیز کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کوئی چیز، کوئی نعمت اور خزانہ و امارت و سلطنت بغیر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو نہیں ملتی، کیوں کہ قاعدہ ہے کہ بادشاہ اپنا خزانہ اپنے نائب کے ہاتھ سے لٹاتا ہے اور بادشاہ حقیقی کا نائب اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا ہر نعمت دست حبیب پاک سے ملے گی، جو ہر شے تقسیم کرتا ہے، وہ اس چیز کا مالک کہلاتا ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ ہمارے آقا مالک و مختار ہیں۔

حضور جان و مال کے مالک ہیں

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا:

مَا تَفْعَلُنِي مَالًا قَطُّ مَا تَفْعَلُنِي مَالًا ابْنُ بَكْرٍ فَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ هَلْ أَكَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ (اخلفاء، ص: 36، الصواعق المحرقة، ص: 72)

ترجمہ: مجھے کسی کے مال نے کبھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری جان و مال کا مالک آپ کے سوا کون ہے؟ ثابت ہوا کہ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جان و مال کے مالک ہیں، نیز ایک روایت میں ہے کہ جب جنگ حنین میں بنی ہوازن کے بچے اور خواتین قید ہوئیں اور سرکار نے ان کے اموال، بچے اور خواتین مجاہدین پر تقسیم فرمادیے۔ اب بنی ہوازن کے سردار وفد بن کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اپنے اہل و عیال و اموال مانگے، ان کے ایک شاعر نے کچھ اشعار پڑھے، تب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا كَانَ لِي وَلِيبْنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكُمْ۔ یعنی جو کچھ میرے اور بنی عبدالمطلب کے حصے میں آیا ہے وہ میں نے تمہیں بخش دیا۔ اسی طرح مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا: مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یعنی جو کچھ ہمارا ہے، وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

(سیرت حلبی، جلد سوم، ص: 145)

سبحان اللہ! صحابہ عظام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کیسا عمدہ عقیدہ تھا کہ ان کے نزدیک ان کے جان و مال کے مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک روایت ایمان افروز سنئے:

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ نے منقسم سے اور اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انصار نے فخریہ طور پر کہا کہ ہم نے اسلام کی ایسی ایسی خدمت کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ہم کو تم پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بات سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پہنچی، آپ انصار کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے انصار کے گروہ! کیا تم ذلیل نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے سے تم کو عزت عطا فرمائی۔ انصار نے عرض کیا: ہاں، یا رسول اللہ! پھر فرمایا: کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ انھوں نے عرض کیا:

ہاں، یا رسول اللہ! انصار نے کہا: ہم کیا عرض کریں؟ اس پر آپ نے فرمایا: تم یوں کہو کہ آپ کو آپ کی قوم نے نکال دیا، ہم نے آپ کو جگہ دی، انھوں نے آپ کی تکذیب کی، ہم نے آپ کی تصدیق کی، انھوں نے آپ کو چھوڑ دیا، ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ یہ فرماتے رہے اور انصار

کرام گھنوں کے بل گر پڑے اور عرض کرنے لگے: اَمُّو النَّاَوَمَا فِي اَيِّدِنَا يَلَهُ وَرَسُولُهُ۔
یعنی ہمارے مال اور جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، سب اللہ اور رسول کا ہے۔

(تفسیر ابن کثیر، جلد چہارم، ص: 112، درمنثور، علامہ سیوطی، ج: 4، ص: 6)
ثابت ہوا کہ حضرات انصار کرام کا عقیدہ یہی تھا کہ ان کے مالوں کے مالک اللہ اور اس کے رسول پاک ہیں، اسی لیے امام اجل عارف باللہ حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مَنْ لَمْ يَزَلْ وَلَايَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ فِي تَجَمُّعِ اَحْوَالِهِ وَيَزِيلَ نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ لَا يَسْذُوهُ حَلَاوَةٌ سُنَّتِهِ (شفاء، دوم، ص: 15، مواجب بحوالہ انوار محمدیہ، ص: 417)

ترجمہ: جو ہر حال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا والی اور اپنے کو حضور کی ملک نہ جانے وہ سنت نبوی کی لذت نہ چکھ سکے گا۔

حضور کی حکومت شمس پر ہے

طبرانی نے معجم اوسط میں جید اسناد سے روایت کیا ہے:

اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِّنْ ذَهَابِهَا۔
(مواجب لدنیہ بحوالہ انوار محمدیہ، ص: 272)

ترجمہ: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ ٹھہر جائے، تو وہ دن کی ایک ساعت تک ٹھہر گیا۔

حضرات! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کبریٰ ایسی ہے کہ آسمان اور زمینوں میں ان کا حکم جاری ہے۔ تمام مخلوق الہی ان کی مطیع و فرمانبردار ہے۔ جو کچھ اللہ کا ہے سب ان کا ہے، وہ خلیفہ اعظم ہیں۔

حضور کے اشارے پر چاند کا گھومنا

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا کہ جب دودھ پیتے تھے، تو گہوارے میں چاند آپ کی غلامی کرتا تھا، جدھر اشارہ فرماتے تھے، چاند ادھر جھک جاتا۔ یہی حق میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا: میرے اسلام لانے کا سبب آپ کا معجزہ ہوا:

رَأَيْتُكَ فِي الْمَهْدِ تُنَاجِي الْقَمَرَ وَتُشِيرُ بِأَصْبِعِكَ فَحَيْثُ أَشْرَتْ إِلَيْهِ مَالٌ قَالَ: إِنِّي لَكُنْتُ أَحَدُهُمْ وَبُعْدُ ثَنِي وَيُلْهِنُنِي عَنِ الْبُكَاءِ وَأَسْمَعُ وَجِبَّتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ۔

(انوار محمدیہ، ص: 20، سیرت جلی ج: 1، ص: 93)

ترجمہ: میں نے حضور کو دیکھا کہ گہوارے میں چاند سے باتیں فرماتے اور جس طرف انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند ادھر جھک جاتا، آپ نے فرمایا کہ میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا اور میں اس کے گرنے کا دھماکہ سنتا تھا جب وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا تھا۔

مانکے کا جھولا جھلانا

حضرات! شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی وہ شان و شوکت ہے کہ بچپن میں آپ کو فرشتے گہوارے میں جھولا جھلایا کرتے تھے۔ حضرت ابن سبع فرماتے ہیں:

إِنَّ مَهْدَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّكُ بِتَحْرِيكِ الْمَلَأَيْنِ كَذِكْرِهِ ابْنَ سَبْعٍ فِي الْخَصَائِصِ۔
(انوار محمدیہ، ص: 309، مدارج، ج: 1، ص: 144)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ فرشتوں کے ہلانے سے حرکت کرتا تھا، اس کو ابن سبع نے خصائص میں لکھا۔

حضور کی حکومت درختوں پر

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی تو آپ نے فرمایا:

قُلْ لِيَلِكِ الشَّجَرَةَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوكَ قَالَ فَمَالِ الشَّجَرَةِ عَنْ يَمِينِهَا وَشِمَالِهَا وَبَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا فَتَقَطَّعَتْ عُرُوقُهَا ثُمَّ جَاءَتْ تَحْدُ الْأَرْضِ تُجْرُ عُرُوقُهَا مُغْبِرَةً حَتَّى وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ مُرَّهَا فَلْتَرْجِعْ إِلَى مَنْبَتِهَا فَارْجَعَتْ۔

(شفاء، ج: 1، ص: 196، مدارج، اول، ص: 233)

ترجمہ: اس درخت سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلاتے ہیں۔ راوی نے کہا کہ یہ سن کر درخت اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے حرکت کیا، اس کی جڑیں جدا ہوئیں، پھر وہ زمین کو چیرتا اور اپنی ٹہنیوں کو کھینچتا غبار آلود حالت میں آیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور السلام علیک یا رسول اللہ! کہا۔ اعرابی نے کہا: اسے حکم دیں کہ اپنی جگہ پر چلا جائے، چنانچہ وہ لوٹ گیا۔

ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت درختوں پر بھی ہے۔

حضور کی حکومت پہاڑوں پر بھی ہے

خليفة المؤمنين حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَلَى ثُبَيْرِ مَكَّةَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَنَا فَتَحَرَّكَ الْجَبَلُ حَتَّى تَسَاقَطَتْ جِوَارَةٌ بِالْخَضِيِّضِ فَكَرَّضَهُ بِرَجُلِهِ قَالَ اسْكُنْ ثُبَيْرَ فَاثْمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ (ترمذی، نسائی، دارمی، مشکوٰۃ، ص: 561-562)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شیر پہاڑ پر تھے اور آپ کے ہمراہ ابو بکر، عمر اور میں (عثمان) تھا۔ پہاڑ حرکت میں آیا، یہاں تک کہ ایک پتھر زمین پر گرا۔ حضور نے اس کو لات ماری اور فرمایا: اے شیر! ٹھہر جا، تجھ پر نبی، صدیق اور دو شہید ہیں۔

الحاصل مندرجہ بالا روایات سے ثابت ہوا کہ آفتاب و ماہتاب، جن و بشر، فرشتے، نباتات اور جمادات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان ہیں اور یہ کیوں نہ ہوں کہ آپ خود فرماتے ہیں: أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً (صحیح مسلم) یعنی میں تمام مخلوق الہی کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

نیز خدائے قدوس جل و علا فرماتا ہے: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ترجمہ: وہ برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، تاکہ وہ تمام اہل عالم کو ڈرسانے والا ہوں۔

اور ملائکہ، آفتاب و ماہتاب، نباتات و جمادات وغیرہ عالم میں داخل، تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ان پر بھی ضروری ہے۔

اٹھائیسواں وعظ: 4

دست مبارک میں جنت کی کنجیاں ہیں

(۱) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَقَدُوا وَأَنَا خَطِيْبُهُمْ إِذَا أَنْصَتُوا وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُيِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يُمْسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي أَنَا أَكْرَمُ وَلِيَا أَدَمَ عَلَى رَبِّي يَطُوفُ عَلَى أَلْفِ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ بَيْضُ مَكْنُونٍ (ترمذی و دارمی، مشکوٰۃ، ص: 514)

ترجمہ: میں سب سے پہلے نکلوں گا جب لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے، میں ان کا قائد ہوں گا، جب وہ روانہ ہوں گے۔ میں ان کی طرف سے کلام کرنے والا ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے اور میں ان کا سفارشی ہوں گا جب وہ قید کر دیے جائیں گے اور میں ان کو خوشخبری دینے والا ہوں گا جب وہ ناامید ہو چکے ہوں گے۔ عزت دنیا اور جنت کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اللہ کے نزدیک تمام اولاد آدم سے زیادہ عزت والا ہوں گا اور مجھ پر ہزار حسام طواف کریں گے، گویا وہ پوشیدہ انڈے ہیں۔

سبحان اللہ! کیا شان و شوکت ہے اس کریم رؤف و رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عزت دنیا اس روزان کے ہاتھوں میں ہوگی اور جنت کی کنجیاں ان کے دست اقدس میں ہوں گی، آپ کی اسی شان و شوکت کا اظہار حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس الفاظ میں فرماتے ہیں: در اس روز ظاہر گردد کہ وی صلی اللہ علیہ وسلم نائب مالک یوم الدین است روز روز اوست و حکم او بحکم رب العالمین۔ (مدارج، جلد اول، ص: 318) یعنی قیامت میں یہ ظاہر ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم حساب کے نائب ہیں، یوم

قیامت آپ ہی کی عظمت کے ظہور کے لیے ہے اور آپ کا حکم گویا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔

مفاتیح سے سرا دیا ہے

اس مبارک حدیث میں جو فرمایا گیا ہے: **الْمَفَاتِيحُ يَوْمَ مَيْدِنِ بَيْدِي**۔ اس روز کنجیاں میرے دست اقدس میں ہوں گی، ان کنجیوں سے مراد جنت کی کنجیاں ہیں، جیسا کہ یہی نے بھی اس حدیث کو ان الفاظ میں بیان کیا: **وَمَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ بَيْدِي**۔

(مواعظ لدنیہ بحوالہ انوار محمدیہ، ص: 626)

یعنی جنت کی کنجیاں اس دن میرے دست اقدس میں ہوں گی۔
نیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا کے ان الفاظ **الْمَفَاتِيحُ يَوْمَ مَيْدِنِ بَيْدِي** کی یوں تشریح فرمائی ہے کہ ”بزرگی دادن و کلید ہائے بہشت والیوں رحمت آں روز بدست من است۔“
(اشعۃ اللمعات، جلد رابع، ص: 477)

یعنی قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ جنت کی کنجیاں، رحمت کے دروازے آپ کے اختیار میں ہوں گے۔

(2) شیخ محقق حضرت مولانا عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج میں لکھتے ہیں:

مخصوص گردانہ اور پروردگار کی جل و علا در آں روز چنان کہ آمدہ است کہ ایستادہ کی کد اور پروردگار کی یمنین عرش و دروایت بر عرش و دروایت بر کرسی وے سپارد بوی کلیدی جنت و می بدست وے لوائے حمد و شفاعت یکے ازیں کمالات ست کہ میرسد دروے نفع عظیم خلایق را۔
(مدارج، جلد اول، ص: 325)

ترجمہ: ان کو پروردگار جل و علا ان کے لیے اس دن کو خاص کرے گا۔ جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ ان کو ان کا پروردگار عرش کے دائیں طرف کھڑا فرمائے گا اور ایک روایت میں عرش پر اور ایک روایت میں کرسی پر، اور ان کو جنت کی کنجیاں سپرد کرے گا اور ان کے ہاتھ میں لوائے حمد اور سفارش دے گا۔ ان کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں نفع بڑا مخلوق کو پہنچے گا۔

ان روایات سے ثابت ہوا کہ جنت کی کنجیاں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اسلم کے دست اقدس میں ہوں گی، اور قاعدہ ہے کہ کنجی مالک کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے، لہذا حبیب کبریا عطاے الہی جنت کے مالک ہیں۔

قیامت میں جنت کی کنجیاں حضرت ابو بکر کو دی جائیں گی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ آگے ہوں اور روضہ اقدس کا دروازہ کھولیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا: اے علی! آپ آگے ہوں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص سے آگے کس طرح ہو سکتا ہوں، جس کے حق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے ہوں: **إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَخْبِئُ رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ بِمَفَاتِيحِ الْجَنَّةِ وَ مَفَاتِيحِ النَّارِ وَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ يُقَرُّكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ لَكَ هَذِهِ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ وَ مَفَاتِيحِ النَّارِ ابْعَثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى الْجَنَّةِ وَ ابْعَثْ مَنْ شِئْتَ إِلَى النَّارِ**۔
(نور الابصار، ص: 9)

ترجمہ: جب قیامت کا دن ہوگا، رضواں جنت و دوزخ کی کنجیاں لے آئے گا اور کہے گا کہ اے ابو بکر! پروردگار جل جلالہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ جنت اور دوزخ کی کنجیاں ہیں، جس کو چاہو جنت میں داخل کرو اور جس کو چاہو دوزخ میں بھیج دو۔

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کے حبیب کے ایک خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظمت حاصل ہے، جن کے مبارک ہاتھوں میں جنت اور دوزخ کی کنجیاں دی جا رہی ہیں۔ بھلا یہ تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خلیفہ ہیں، جن کو یہ عظمت حاصل ہے، تو اس ذات مقدسہ کا کیا کہنا جو رب العالمین کے خلیفہ اعظم ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ وہ ذات مقدسہ اللہ تعالیٰ کے جملہ خزانوں کے مالک ہیں، جنت تو آپ کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔

حضور نے ربیعہ کو جنت عطا فرمادی

حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

كُنْتُ اَبِيْنُكَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّيْتُهُ يَوْمَ ضَوْؤِهِ وَ حَاجَّتِهِ
فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ: اَسْئَلُكَ مَرَّافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ اَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ اَذِلُّكَ قَالَ:
فَاَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُوْدِ (مسلم، مشکوٰۃ، ص: 84)

ترجمہ: میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو حاضر رہتا۔ ایک رات میں حضور
کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی ضروریات کا سامان حاضر کیا۔ آپ نے جوشِ رحمت مسیں اُک
فرمایا: مانگ کیا مانگنا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت مسیں اپنی
رفاقت عطا فرمائیں۔ فرمایا: کچھ اور؟ میں نے عرض کیا: میری مراد صرف یہی ہے۔ فرمایا: میری
اعانت کرو اپنے نفس پر کثرتِ سجود سے۔

حضرات! یہ جلیل و نفیس حدیث صحیح کا ہر ایک جملہ منکرین کے لیے تازیانہ ہے۔ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلقاً بلا قید اور بلا تخصیص ارادہ فرمانا: سل۔ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس
جملے نے منکرین کو بالکل ہی ذبح کر ڈالا۔ اس سے خوب روشن ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا جنابِ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کی سب اشیا حضور
کے اختیار میں ہیں، اسی لیے تو آپ نے فرمایا: مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یعنی جودل مسیں آتا ہے،
مانگ لے، کیوں کہ ہمارے دربار میں ہر نعمت موجود ہے:۔

اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری

بدرگاہِ شش بیاوہر چہ میخوای تمن کن

شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الباری اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں:

از اطلاع سوال کہ فرمود سل، خواہ تخصیص نہ کرد، بمطلوبے خاص معلوم میشود کہ کار ہم
بدست و کرامت اوست صلی اللہ علیہ وسلم ہرچہ خواہد و ہرکہ را خواہد باذن پروردگار خود دہد۔

فَاِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرْئُهَا

وَ مِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمُ اللُّوْجِ وَالْقَلَمِ

(اشعۃ اللمعات، ج: 1، ص: 396)

یہ شعر قصیدہ بردہ کا ہے، جس میں سیدی امام محمد بوسیری رحمۃ اللہ علیہ دربار رسالت میں

عرض کرتے ہیں: یا حبیب اللہ! دنیا اور آخرت دونوں حضور کے دستِ خوائی جود و کرم کا ایک حصہ
ہیں اور لوح و قلم کے تمام علوم جن میں ماکان و مایکون بھی ہے، حضور کے علوم کا ایک قطرہ ہیں۔
اتنی وضاحت کے باوجود بھی منکرین اپنے منہ سے یہی زہر اُگلے ہیں کہ جس کا نام محمد ہے

وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ (العیاذ باللہ)

اُن پڑھ منکرین تو مطلقاً کسی غیر اللہ سے مانگنے کو شرکت کہہ دیتے ہیں، مگر کچھ پڑھے
ہوئے منکرین کچھ قید کا اضافہ کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مافوق الاسباب شے کا مانگنا ناجائز اور
شرک ہے، مگر اس حدیث صحیح نے دونوں قسم کے منکروں کے مذہب پر پانی پھیر دیا، کیوں کہ
جنت مافوق الاسباب ہے، مگر صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ سے نہیں
بلکہ خود حضور اقدس سے جنت مانگ رہے ہیں، جیسا کہ وہ عرض کرتے ہیں:

اَسْئَلُكَ مَرَّافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ۔ یا رسول اللہ! میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔
منکروں کے یہاں تو یہ ایک صریح شرک ہے، مگر ایک صحابی رسول سوال کر رہا ہے اور خود
سرور کائنات مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما رہے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیا
سے کوئی شے مانگنی، خواہ تحت اسباب ہو، یا مافوق الاسباب، شرک نہیں، بلکہ سنت صحابہ ہے۔

☆☆☆

اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم الْجَنَّةَ مَرَّتَکَیْنِ یَوْمَ رُؤْمَةٍ وَیَوْمَ جَبِیْشِ الْعُسْرَةِ.

(تاریخ الخلفاء، ص: 118، صواعق محرقة، ص: 108)

ترجمہ: عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خرید لی۔ ایک بیرومہ کے دن اور دوسرے لشکر کی تنگ دستی کے دن۔

حضرات! ہر دانشور جانتا ہے کہ بیچ وہی کرے گا جو خود مالک ہو، یا مالک کی طرف سے مازون و مختار ہو، ورنہ وہ فضولی ہوگا اور اس کی بیچ بیکار ثابت ہوگی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ جنت بیچ دی، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ کو اذن الہی حاصل ہے، لہذا آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ جس کو چاہیں جنت عطا فرمادیں۔

منکروں کی عقلوں پر افسوس

جب ہم یہ پیاری ایمان افروز حدیثیں پڑھتے ہیں تو منکروں کی عقلوں پر بڑا افسوس آتا ہے کہ وہ اپنے آقا مالک جنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک حدیثوں پر ایمان نہیں لاتے اور مولوی اسماعیل کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ پر ایمان لے آتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو کسی نوع کی قدرت نہیں، کسی کام میں نہ بالفعل ان کو دخل ہے، نہ ان کی طاقت رکھتے ہیں۔ بلکہ اپنی جان تک کے نفع و نقصان کے مالک نہیں، تو دوسرے کے لیے کیا کر سکیں گے۔ اللہ کے یہاں کا معاملہ ان کے اختیار سے باہر ہے۔ وہاں کسی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ کسی کے وکیل نہیں بن سکتے۔

بارگاہ الہی میں دعا

آخر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ بارگاہ الہی میں یہ دعا مانگی جائے: اے العالمین! تو ہی ان لوگوں کو وہ عقل و فہم عطا فرما کہ وہ تیرے حبیب کی شان کو پہچان سکیں۔

حضور کا جنت تقسیم فرمانا

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: قُفِّلَ عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ

انتیسواں وعظ

حضور باذن اللہ کونین کے مالک ہیں

حضور جنت کے ضامن ہیں

(1) حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا فَأَتَكْفُلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ: ثَوْبَانُ أَكَاوُكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا (نسائی و مشکوٰۃ، ص: 163)

ترجمہ: جو شخص میرے لیے ضامن ہو کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے گا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں۔ اور حضرت ثوبان کسی سے کچھ سوال نہیں کرتے تھے۔

(2) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ تَحِيَّتِهِ وَمَا بَيْنَ رَجَائِهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ.

(بخاری، مشکوٰۃ، ص: 411)

یعنی جو میرے لیے اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو جائے، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔

حضرات! ان حدیثوں کو پڑھو اور غور کرو، تو واضح ہو جائے گا کہ حبیب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتملیک الہی جنت کے مالک و مختار ہیں، ورنہ جنت کا ضامن ہونا اور ذمہ لینے کا کیا مطلب ہے؟

حضور نے جنت عثمان کے ہاتھ بیچ دی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: إِشْتَرَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ مِنْ رَسُولِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَبْدُ الْكَرِيمِ إِلَى قَوْلِهِ وَكُنْتُمْ أَهْلُ الْقَائِمِ لِأَنَّهُ يُقَسِّمُ الْجَنَّةَ بَيْنَ أَهْلِهَا كَذَا نُقِلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّامَغَانِيِّ فِي كِتَابِ سُنَنِ الْعُرُوسِ. (مدارج، ج: 1، ص: 317، مواهب لدنیه بحوالہ انوار محمدیہ، ص: 144)

ترجمہ: حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انھوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اہل جنت کے نزدیک عبدالکریم ہے اور کنیت ابو القاسم کیوں کہ حضور اس کے حقداروں کے درمیان جنت تقسیم فرماتے ہیں۔ اسی طرح حسین بن محمد دامغانی سے سوق العروس میں نقل کیا گیا ہے۔

ہر صاحب عقل و دانش جانتا ہے کہ جنت وہی ذات مقدسہ تقسیم فرمائے گی جو جنت کی مالک ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تملیک الہی جنت کے مالک و مختار ہیں، اسی لیے شیخ محقق حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی و سرور کائنات و مظہر فیوض نامتناہی اوست جل و علا وظیفہ رب العالمین و نائب مالک یوم الدین اوست و مقامے کہ اورا باشد ہیچ کیے را نباشد و جاہے کہ اورا است کے رانہ بود و روز اوست و حکم او بحکم رب العالمین۔ (مدارج، حصہ اول، ص: 318)

یعنی آپ، اللہ کے محبوب، کائنات کے سردار، لامتناہی فیوض الہی کے مظہر، خلیفۃ اللہ اور مالک یوم حساب کے نائب ہیں۔ جو مرتبہ آپ کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا اور عظمت آپ کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا حکم گویا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔

امام سبکی کا عقیدہ

امام سبکی شفاء القمام میں فرماتے ہیں:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ الْوَزِيرِ مِنَ الْمَلِكِ بِغَيْرِ تَنْبِيلٍ لَا يَصِلُ إِلَى أَحَدٍ شَيْءٌ إِلَّا بِوَسِيلَتِهِ. (شفاء القمام، ص: 220)

یعنی بلا تشبیہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے ہیں جیسے بادشاہ کا وزیر، کسی تک کوئی شئی بغیر آپ کے واسطے کے نہیں پہنچے گی۔

ایک ایمان افروز حدیث

ایک اعرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت پوچھی کہ تیری کیا حاجت ہے؟ اعرابی نے عرض کیا: سواری کے لیے ایک اونٹنی اور دودھ کے لیے ایک بکری۔ آپ نے فرمایا: تو تو بنی اسرائیل کی ضعیفہ سے بھی زیادہ عاجز ثابت ہوا۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بنی اسرائیل کی بوڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جب مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر چلے، تو راستہ بھول گئے۔

بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بنی اسرائیل کے علمائے عرض کیا: واقعہ یہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال کا وقت آیا، تو ہم سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وعدہ لیا کہ مصر سے جاتے وقت میرا تابوت ساتھ لے جانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر جانتا ہے۔ انھوں نے عرض کیا کہ ایک ضعیفہ آپ کی قبر کو جانتی ہے۔ آپ نے اس ضعیفہ کو طلب فرما کر یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر کے متعلق پوچھا۔ مگر اُس نے کہا کہ ایک شرط پر بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا:

کون سی شرط؟ ضعیفہ نے عرض کیا: میری شرط یہ ہے کہ جنت میں، میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ شرط آپ پر ناگوار گزری، لیکن حکم ہوا کہ ان کی شرط پوری کرو۔ آپ نے اس کی شرط تسلیم فرمائی۔ اس کے بعد اُس نے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر بتادی۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام تابوت کو نکال کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ (تفسیر کبیر، جلد ثالث، ص: 236)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ سرکارِ دو عالم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کا منشا یہ تھا کہ اے اعرابی! تو نے مجھ سے جنت مانگی ہوئی، مگر تو نے ایک ادنیٰ شے مانگی ہے۔

ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بھی مالک ہیں۔

حضور اقدس دوزخ کے مالک ہیں

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِصْحَبِي فِي الْقُرْآنِ مُحْتَمِدٌ وَفِي الْإِنْجِيلِ أَحْمَدٌ وَفِي التَّوْرَاتِ أَحْيَدٌ وَإِنَّمَا سُبْحَتُ أَحْيَدُ
(انوار محمدیہ، ص: 143، نور الابصار، ص: 30)

ترجمہ: میرا نام قرآن میں محمد اور انجیل میں احمد اور تورات میں احید ہے، میرا نام احید اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں اپنی امت سے دوزخ کی آگ دفع کرتا ہوں۔

حضرات! دوزخ کی آگ وہی ذات مقدسہ دور فرما سکتی ہے، جس کو دوزخ پر اختیار و تصرف حاصل ہو۔ معلوم ہوا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دوزخ پر بھی ملک و اختیار ہے۔

حضرت علی کا اختیار

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق فرمایا:
يَا عَلِيُّ أَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالتَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (دارقطنی، صواعق محرقہ، ص: 124)
ترجمہ: اے علی! قیامت کے دم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔

حضرت علی رضا سے بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: أَنْتَ قَسِيمُ الْجَنَّةِ وَالتَّارِ. (صواعق محرقہ، ص: 124)
ترجمہ: تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔

قاضی عیاض ”شفا شریف“ میں فرماتے ہیں: قَدْ خَرَجَ أَهْلُ الصَّحِيحِ وَالْإِسْنَاءِ مَا أَغْلَمَ بِهِ أَصْحَابَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعًا وَعَدَّهُمْ بِهِ مِنَ الظُّهُورِ عَلَى أَعْدَائِهِ (الی قولہ) وَ قَتَلَ عَلِيٌّ وَأَنَّ أَشْقَاهَا الَّذِي يَخْضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ أُنَى لِحَيْتِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَأَنَّهُ قَسِيمُ النَّارِ يَدْخُلُ أَوْلِيَاءَهُ الْجَنَّةَ وَأَعْدَاءُهُ النَّارَ. (جلداول، ص: 223)

ترجمہ: اصحاب صحاح اور ائمہ احادیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو غیب کی خبریں دیں، مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور حضرت علی شہید ہوں گے اور امت کا بد بخت ترین شخصان کے سر مبارک کے خون سے ان کی داڑھی مبارک کو رنگے گا، نیز یہ کہ حضرت علی دوزخ کے قسیم ہیں۔ اپنے دوستوں کو جنت اور دشمنوں کو دوزخ میں داخل کریں گے۔

حضرات! ان روایات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا کہ جس کو چاہیں جنت میں داخل کریں اور جس کو چاہیں دوزخ میں ڈھکیل دیں، اس کا اختیار ان کو مائل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ کمال سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے، لہذا خود سرور دار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار حاصل ہوگا اور آپ تملک الہی دوزخ کے مالک ہوں گے۔

☆☆☆

حضور مالک احکام شریعت ہیں

اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام کے بتلیک الہی مالک ہیں۔ اپنی مرضی سے کسی پر کوئی چیز فرض فرمادیں اور کسی کو معاف فرمادیں اور بعطائے الہی حلال و حرام کے بھی مالک و مختار ہیں۔ اس مسئلے پر قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اور کثیر احادیث دلالت کرتی ہیں، پہلے قرآن مجید کی آیات سے ثبوت پیش ہے:

(۱) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (احزاب، آیت: 36)

ترجمہ: کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان خاتون کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ و رسول کی امر کا حکم کر دیں تو وہ اس امر میں کچھ اختیار رکھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانیں وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا۔

شان نزول: ائمہ مفسرین فرماتے ہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد فرمادیا اور اپنا متبنی بنایا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ پہلے تو وہ اس خیال سے راضی ہوئیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خواستگاری فرماتے ہیں، مگر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ زید رضی اللہ عنہ کے لیے طلب ہے تو انکار کیا اور خبر بھیجی کہ یا رسول اللہ! میں حضور والا کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، ایسے شخص کے ساتھ اپنا نکاح پسند نہیں کرتی اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بنا پر انکار کیا، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

حضرات! آیت کے مفہوم اور شان نزول سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اقدس صلی

اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے مال، جان اور اولاد کے مالک ہیں اور ایسے مالک کہ ان کے حکم کے مقابلے میں کسی کو اپنی جان، مال و اولاد کا اصلہ کچھ اختیار نہیں، کیوں کہ ظاہر ہے کہ کسی خاتون پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرض نہیں کہ وہ فلاں مرد سے ضرور نکاح کرے۔ خصوصاً جب کہ وہ اس کا کفو بھی نہ ہو، خصوصاً خاتون کا خاندان و شرافت میں بلند و برتر ہو، مگر اس کے باوجود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام نہ ماننے پر اللہ رب العالمین نے بعینہ وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض الہی کے ترک کرنے پر فرمائے جاتے ہیں اور اپنے رسول پاک کے نام کے ساتھ اپنا نام اقدس بھی شامل فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول جو بات تمہیں فرمائیں، وہ اگر چہ ہمارا فرض نہ بھی ہو تو اب رسول پاک کے فرمانے سے وہ فرض قطعی ہو گئی۔ اب مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا بالکل اختیار نہیں رہا، بلکہ جو نہ مانے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ثابت ہوا کہ رسول پاک کے حکم سے کام فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ فی نفسہ اللہ کا فرض نہ بھی ہو، بلکہ وہ ایک مباح اور جائز امر ہو۔ اس سے واضح یہ بھی ہو جاتا ہے کہ احکام شریعت حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد ہیں۔ آپ جو چاہیں واجب فرمادیں اور جو چاہیں ناجائز قرار دے دیں۔ جس شے یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنیٰ کر دیں۔ عارف باللہ حضرت عبدالوہاب شمرانی رحمۃ اللہ علیہ ”میزان الشریعہ الکبریٰ“ میں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں:

كَانَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ أَكْثَرِ الْأَئِمَّةِ أَتَابَعَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْعَلِ النَّبِيَّةُ فُرْصًا وَمَتَّى الْوُتْرَ وَاجِبًا لِكُونِهَا قَبْضًا بِالشَّئِ لَا بِالْكِتَابِ فَقَصَدَ بِذَلِكَ تَمْيِيزَ مَا قَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَتَمْيِيزَ مَا أَوْجَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ مَا قَرَضَهُ اللَّهُ أَشَدُّ حَقًّا فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ حِينَ خَيَّرَهُ اللَّهُ أَنْ يُؤْجِبَ مَا شَاءَ أَوْ لَا يُؤْجِبَ (جلد اول، ص: 124)

ترجمہ: امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان اکابر ائمہ سے ہیں، جن کا ادب اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ ہے اور اسی واسطے انھوں نے نیت کو وضو میں فرض نہ کیا اور وتر واجب رکھا، کیوں کہ یہ دونوں سنت سے ثابت ہیں نہ کہ قرآن پاک سے، تو امام نے ان احکام سے یہ ارادہ کیا کہ اللہ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض میں فرق تمیز کریں، اس لیے کہ اللہ کا فرض کیا

ہوا، اس سے زیادہ مؤکد ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے فرض کیا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اختیار دے دیا ہے کہ جس بات کو چاہیں واجب کر دیں یا واجب نہ کریں۔

امام شعرانی کے اس منقول عبارت نے واضح کر دیا کہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام شریعت ہیں، جس چیز کو چاہیں واجب فرمادیں اور جس کو چاہیں نہ کریں اور یہی ہم اہل سنت کہتے ہیں۔

حضور کو حلال و حرام کا اختیار حاصل ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (سورہ توبہ، آیت: 29)

ترجمہ: ان سے جنگ کرو جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں مانتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔

اس آیت سے بھی ثابت ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو حلال و حرام کرنے کا اختیار حاصل ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ احکام شریعت کے مالک و مختار ہیں۔

پاک چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام فرمانا

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

(3) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي السَّوَارِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (اعراف، آیت: 157)

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو اُس غیب کی بات بتانے والے رسول کی پیروی کریں گے جس نے اپنے پاس توریت و انجیل میں لکھا پائیں گے، وہ انھیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اُن کے لیے پاک چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں حرام، پھر جو بھاری

بوجھ اور سخت تکلیفوں کے طوق ان کے گلے میں تھے انھیں اتارتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کے ان الفاظ پر غور کرو کہ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ سرکار اُن کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمر بھی ہیں اور ناهی بھی ہیں، یعنی مالک شریعت ہیں۔

امام بوصری رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں: نَبَيْنَا الْأَمِيرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدًا يَنْزِي فِي قَوْلِ لَا يَمْنَعُهُ وَلَا نَعْيَهُ (قصیدہ بردہ، ص: 35)

ترجمہ: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دینے والے، منع کرنے والے ہیں، پس لفظ لا اور نعو کہنے میں کوئی آپ سے زیادہ نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمر اور ناهی ہیں اور ایسے حاکم ہیں کہ جب کسی معاملے میں لا یا نعو (ہاں یا نہیں) فرمادیں تو کوئی شخص آپ کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہ ہے عقیدہ، عارفین و کاملین کا اور اہل سنت کا۔

حضور کا یہ حکم واجب العمل ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔

یعنی رسول پاک جو تمہیں دیں وہ پکڑ لو اور جس سے منع فرمادیں اس سے رُک جاؤ۔

مطلب یہ ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کا حکم دیں، خواہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا، اس حکم پر عمل کرنا امت مسلمہ پر واجب اور ضروری ہے۔ کسی کو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ ثابت ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے حاکم ہیں، جو حکم صادر فرمادیں، واجب العمل ہوگا۔ الحاصل مندرجہ بالا آیات بینات سے ثابت ہوا کہ ہمارے رسول معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ حاکم شریعت ہیں۔ اس کا انکار نہ کرے گا، مگر جاہل، یا ضدی۔

اکتیسواں وعظ: 2

حضور اقدس مالک احکام ہیں

ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باذن اللہ شریعت کے مالک ہیں اور احکام میں مختار ہیں، جس پر جو چاہیں حکم فرمائیں، اس کے مالک ہیں، جس کو جس حکم سے مستثنیٰ فرمادیں، اس کے مختار ہیں۔ یہ مضمون بے شمار نورانی حدیثوں سے ثابت ہے:

1- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحُجُّ فَحُجُّوا فَقَالَ: رَجُلٌ أَكَلَ عَامِرَ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ؛ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوْ جَبَيْتُمْ وَلَمْ تَأْتِ سَطْعَتَكُمْ. (مشکوٰۃ، ص: 221)

ترجمہ: اے لوگو! تم پر حج فرض کیا گیا ہے، توج کرو۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کیا: کیا ہر سال؟ یا رسول اللہ! آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ کہا، تو آپ نے فرمایا: اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو یقیناً حج واجب ہو جاتی اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔

حضرات! یہ حدیث مبارک کتنی واضح ہے کہ آپ شخص مذکور کے جواب میں ”ہاں“ فرمادیتے توج ہر سال واجب ہو جاتا۔ معلوم ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احکام الہی کے مالک ہیں۔ محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس نورانی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: ظاہر این حدیث در آں است کہ احکام مفوض اند بآنحضرت۔

(اشعۃ اللمعات، جلد ثانی، ص: 302)

یعنی یہ حدیث اس مسئلے میں ظاہر ہے کہ احکام الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہیں۔

2- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ مُبِيبُنَا وَنُحِبُّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَخْزِمُهُ مَا بَيْنَهُ لَكَبْتُهَا. (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 240)

یعنی ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اُحد پہاڑ ظاہر ہوا، فرمایا: یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یا اللہ! ابراہیم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے مکہ کو حرم بنایا اور بے شک میں حرم بناتا ہوں جو مدینہ کے دو پہاڑیوں کے درمیان ہے۔

3- حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مَابَيْنَ مَا زَيْنُهَا أَنْ لَا يُهْرَقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ وَلَا تُخْبِطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِحُلْبٍ. (مسلم، مشکوٰۃ، ص: 239)

ترجمہ: حضرت ابراہیم نے مکہ معظمہ کو حرم کر کے اس میں خون خرابہ حرام بنادیا اور میں نے مدینہ کے دونوں کناروں میں جو پہلے ہے، اسے حرم بنا کر اس میں خون گرانا، لڑائی کرنا، ہتھیار اٹھانا اور درخت کا ٹکڑا حرام کر دیا، مگر صرف جانوروں کو چارہ دینے کے لیے۔

ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کو حرم بنایا اور آپ کے اس میں خون خرابہ حرام کر دینے سے مدینہ طیبہ حرم ہو گیا۔ لہذا ثابت ہوا کہ باذن اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام ہیں۔

4- حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا: لَا هَجْرَ قَوْلَ لَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَنْفِزْتُمْ فَانْفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ أَنَّ هَذَا الْبَيْتَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ وَلَا حِدٌ قَبِيلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِّنْ تَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْصَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقِظُ إِلَّا مَنَ عَزْفُهَا وَلَا يُحْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لَقِيَّتْهُمْ وَابْنُ مَرْثَدٍ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ. (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 238)

ترجمہ: اب جہرت نہیں لیکن جہاد اور نیت ہے اور جس وقت تم جہاد کے لیے نکالے جاؤ، تو نکلنا اور فتح مکہ کے دن فرمایا کہ یہ شہر ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا اور اس دن سے جب آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، پس وہ حرام ہے اللہ کے حرام کرنے سے قیامت کے دن تک اور

اس کی شان یہ ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں جنگ کرنا حلال نہیں کیا، نہ میرے لیے حلال کیا، مگر ایک دن سے، پس وہ حرام ہے اللہ کے حرام کرنے سے قیامت کے دن تک، اس کا کاشانہ کاٹا جائے، نہ اس کے شکار کو بھگا یا جائے اور نہ اٹھائے اس کی گری ہوئی چیز کو مگر وہ شخص جو اس کی تعریف کرے اور نہ اس کا گھاس کاٹا جائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مگر اذخر کہ اس کی استثنا فرمائیے، بے شک وہ لوہاروں اور لوگوں کے گھروں کے کام آتا ہے۔ پس فرمایا کہ اذخر مستثنیٰ ہے۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے مالک ہیں، جس چیز کو چاہیں حلال فرمادیں اور جس چیز کو چاہیں حرام فرمادیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

در مذہب بعضے آں است کہ احکام مفوض بود بوے صلی اللہ علیہ وسلم ہرچہ خواہد و بر ہرکہ خواہد حلال و حرام گرداند۔ (اشعۃ اللمعات، ج ثانی، ص: 385)

ترجمہ: بعض حضرات کا مذہب ہے کہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہیں جو چاہیں اور جس پر چاہیں حلال و حرام کر دیں۔

اسی طرح امام شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ تَعَالَى جَعَلَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشِيرَ عَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ مَا شَاءَ كَمَا فِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ شَجَرٍ مَكَّةَ فَإِنَّ عَنَهُ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْخَرُ وَلَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لَهُ أَنْ يُشِيرَ عَ مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ لَمْ يَتَجَرَّأْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى (ميزان کبریٰ، جلد اول، ص: 48)

ترجمہ: اگرچہ حق تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا تھا کہ شریعت میں اپنی طرف سے جو حکم چاہیں مقرر فرمادیں، جس طرح حرم مکہ کے نباتات کو حرام فرمانے والی حدیث میں ہے کہ جب حضور نے وہاں کی گھاس وغیرہ کاٹنے کی ممانعت فرمائی، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اذخر گھاس کو اس حکم سے نکال دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذخر کو اس حکم سے نکال دیا، یعنی اس کا کاشا جائز کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ

نے حضور کو یہ رتبہ نہ دیا ہوتا کہ اپنی طرف سے جو شریعت چاہیں مقرر فرمادیں تو حضور ہرگز جرأت نہ فرمانے کہ جو چیز اللہ نے حرام کی اس میں سے کچھ مستثنیٰ فرمادیں۔

حضرات! امام شعرانی رحمہ اللہ کی اس عبارت نے واضح کر دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے کہ جس چیز کو حلال فرمادیں اور آپ احکام شریعت کے مالک و مختار ہیں۔ 5۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ يَصِفُّهُ۔

(احمد و ترمذی و ابن ماجہ، مشکوٰۃ، ص: 61)

ترجمہ: اگر اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں عشا کو تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت عشا کو تہائی رات یا آدھی رات مؤخر کرنے کا اختیار تھا، مگر امت پر شفقت فرماتے ہوئے یہ حکم صادر نہ فرمایا کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے، تاہم آپ کو اختیار ضرور تھا۔

معلوم ہوا کہ آپ احکام شریعت کے مالک و مختار ہیں کہ جس حکم کو چاہیں واجب فرمادیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم واجب نہ بھی کیا ہو۔

6۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاكَ غَنَمًا يَفْسُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ صَحَابًا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: فَفَعَّ بِهَ أَنْتَ۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 127)

ترجمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان (عقبہ) کو بکریاں عطا فرمائیں کہ وہ ان کو حضور کے صحابہ کے درمیان قربانی کے طور پر تقسیم کر دیں، تو انھوں نے تقسیم کر دیا، مگر ایک چھ ماہ کی بکری باقی رہ گئی۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے اپنی قربانی کر لو۔

عتود اس بکری کو کہتے ہیں کہ جس کی عمر سال سے کم ہو اور اکثر سال اس پر گزر چکا ہو، حالانکہ بکری سال سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

حضرت عقبہ بن عامر کو اس کی اجازت دے دی کہ سال سے کم عمر والی بھی بکری ذبح کرنے سے تیری قربانی صحیح ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے مالک ہیں کہ جس حکم کو جس شخص کے ساتھ چاہیں مخصوص فرمادیں، اس کے مختار ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں:
آنحضرت را برسد کہ تخصیص کند بعض احکام را بہ بعض اشخاص و احکام مفوض بود بوسے
بر قول صحیح۔ (اشعۃ اللمعات، جلد اول، ص: 609)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبا ہے کہ بعض احکام بعض اشخاص کے ساتھ خاص فرمادیں اور صحیح قول یہ ہے کہ احکام شریعت آپ کی طرف سپرد کیے گئے ہیں۔

حضرات! اس حدیث پاک اور اس کی شرح سے بخوبی سمجھا جاتا ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے مالک و مختار ہیں۔

☆☆☆

بتیواں وعظ: 3

حضور مالک احکام ہیں

(7) حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں:

لَمَّا تَرَكْتُ هَذِهِ الْآيَةَ يُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكََنَّ بِاللَّهِ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ
قَالَتْ كَانَ مِنْهُ النَّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَلْ فَلَانٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا اسْتَدُونِي فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أَلْ فَلَانٍ
(مسلم، جلد اول، ص: 304)

ترجمہ: جب یہ آیت نازل ہوئی کہ خواتین آپ کی بیعت اس شرط پر کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں گی اور اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
مردے پر بین کرنا بھی اس میں داخل تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلاں گھر والوں کو اسٹنٹی فرما دیجیے، کیوں کہ انھوں نے زمانہ جاہلیت میں میری مدد کی تھی، یعنی میرے ساتھ ہو کر میرے ایک میت پر نوہ کیا تھا، پس ضروری ہے کہ میں بھیرونے میں ان کی مدد کروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آل فلاں کو مستثنیٰ کر دیا۔

حضرات! میت پر نوہ کرنا گناہ ہے، مگر نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آل فلاں کی میت پر نوہ کرنے کی اجازت عطا فرمادی کہ وہ اگر نوہ آل فلاں پر کریں گی تو گناہ نہ ہوگا۔ ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے مالک ہیں۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے نیچے لکھتے ہیں:

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّخْيِصِ لِأَمِّ عَطِيَّةٍ فِي أَلِ فَلَانٍ خَاصَّةً كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَ
لِلشَّارِعِ أَنْ يُخَصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَا شَاءَ. (شرح نوری، ص: 304)

ترجمہ: یہ اس بات پر محمول ہے کہ حضور نے خاص رخصت ام عطیہ کو دی تھی، خاص آل فلاں کے بارے میں جیسا کہ ظاہر ہے اور شارع یعنی نبی پاک کو اختیار ہے کہ عام حکموں سے

جو چاہیں خاص فرمادیں۔

(8) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا: کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا: میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے نزدیکی کر لی۔ فرمایا: کیا غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں، فرمایا: کیا دو ماہ لگا تار روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں، فرمایا: کیا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا: نہیں، فرمایا: بیٹھ جا۔ اتنے میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا خدمت اقدس میں لایا گیا۔ حضور نے فرمایا: سائل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا: حاضر ہوں، فرمایا:

خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْنِ أَهْلٍ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْنَاهُ أَهْلَكَ۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 176)

ترجمہ: یہ ٹوکرا پکڑو اور اسے خیرات کر دو۔ اس شخص نے عرض کیا: کیا اپنے سے زیادہ کی محتاج پر؟ یا رسول اللہ! اللہ! مدینہ پاک میں دونوں پہاڑیوں کے درمیان میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے داندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا: اچھا جا، اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔

حضرات! گناہ کا ایسا کفارہ بھی کسی نے سنا ہے کہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنی سرکار سے عطا فرماتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ خود ہی کھا لو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔

سبحان اللہ! یہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ ایک گنہگار کی سزا کو انعام سے بدل ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام ہیں۔

حضرات! بعض لوگ اس حدیث کی تاویل کر کے ہمارے بیان کردہ مضمون کو غلط ثابت کرتے ہیں، لہذا میں اسی مضمون کو مزید اطمینان کے لیے ایک دوسری حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ سنن ابی داؤد میں امام ابن شہاب زہری سے منقول ہے:

إِنَّمَا كَانَ هَذِهِ رُخْصَةً لَهُ خَاصَّةً وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ مِنَ التَّكْفِيرِ۔ (فتح القدیر، ج اول، ص: 394)

ترجمہ: یہ خاص اسی شخص کے لیے رخصت تھی، آج اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو کفارہ ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

نیز دارقطنی میں یہ الفاظ ہیں: كُلُّهُ أَنْتَ وَعِيَالُكَ فَقَدْ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكَ۔ یعنی تو اور تیرے اہل و عیال یہ خرچے کھالیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیری طرف سے کفارہ ادا فرمادیا۔

حضرت ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

الظاهر أنه خصوصية. ظاهر یہی ہے کہ اس طرح کفارہ ادا ہونا اسی شخص کے ساتھ خاص ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منجملہ خصائص سے ہے۔ (فتح القدیر، ج اول، ص: 394)

9- ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اِنِّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ ابْنِ حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكَ۔ (مسلم، ج: 1 ص: 469، نسائی، ج: 2 ص: 69، ابن ماجہ، ص: 141)

ترجمہ: یا رسول اللہ! سالم (آزاد کردہ غلام) میرے سامنے آتا جاتا ہے، وہ جوان ہے، اور ابو حذیفہ کو یہ ناگوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کو دودھ پلا دے، تاکہ وہ تجھ پر (بلا پردہ) داخل ہوتا رہے۔

حضرات! یہ حدیث پاک اعلیٰٰندا کے ساتھ بتا رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام ہیں، کیوں کہ اولاً تو جوان مرد کو کسی خاتون کا دودھ پینا ہی حلال نہیں، ثانیاً اگر پی بھی لے، تو اس سے بیزار ضاعی نہیں بن سکتا، مگر نبی مختار نے ان حکموں سے سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرمادیا، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: مَا نَرَىٰ هَذِهِ إِلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً۔ (مسلم، جلد دوم، ص: 469)

ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ یہ رخصت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سالم کے لیے فرمائی تھی۔

(10) حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا: يَا عَلِيُّ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرِكَ۔ (ترمذی، مشکوٰۃ، ص: 565) یعنی اے علی! میرے اور تمہارے سوا کسی کو حلال نہیں کہ

اس مسجد میں بحالت جنابت داخل ہو۔

اس حدیث پاک سے واضح ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام ہیں۔

(11) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ عسزہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ زوجہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں مدینہ طیبہ میں اپنی شہزادی کی تیمارداری کے لیے ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا: إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ يَمِينُ شَهِدَ بَدْنًا وَسَهْمَةً (بخاری، مشکوٰۃ، ص: 562)

ترجمہ: تمہارے لیے حاضرین بدر کے برابر ثواب ہے اور غنیمت کا حصہ ہے۔

یہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بغیر حاضری جہاد کے ثواب میں شریک فرمایا اور غنیمت سے حصہ بھی دلوا یا، حالاں کہ جو جہاد میں حاضر نہ ہو وہ غنیمت سے حصہ نہیں پاتا۔

(12) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا تَلَوْا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمُرُّهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالْبَسْوَالِ عِنْدَ كُلِّ صَلَوةٍ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، ص: 44)

ترجمہ: اگر امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں یقیناً ان کے لیے یہ امر واجب کر دیتا کہ وہ نماز عشا میں تاخیر کرے اور ہر نماز کے وضو کے وقت مسواک کرے۔

اس مبارک حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک احکام ہیں۔

تحقیق انیق

مجدد مائے حاضرہ علی حضرت عظیم البرکتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: امر کی دو قسم ہے، پہلا حتمی: جس کا حاصل ایجاب اور اس کی مخالفت معصیت ہے۔ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلْيُخْلِدُوا الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ دوسرا ندبی: جس کا حاصل ترغیب اور اس کے ترک میں وسعت ہے۔ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِالْبَسْوَالِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيَّ۔ (احمد بن داؤد، بن الاثبع رضی اللہ تعالیٰ عنہما) اور ندبی یہاں پر قطعاً حاصل ہے، تو ضرور حتمی کی غنی ہے۔ امر حتمی بھی دو قسم ہے: ظنی، جس کا مفاد وجوب اور قطعی، جس کا مقتضی فرضیت طینت، خواہ من جہتہ الروایۃ ہو یا من جہتہ الدلالۃ ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ حضور سید دو عالم صلی

اللہ علیہ وسلم کے علوم سب قطعی یقینی ہیں، جس کے سر پر وہ عزت کے گردنوں کو اصلاً بار نہیں تو قسم واجب اصطلاحی حضور کے حق میں متحقق نہیں۔ وہاں یہ فرض ہے یا مندوب نَصَّ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْمُتَحَقِّقُ حَتَّى أَظْلَقَ فِي الْفَتْحِ۔

اب واضح ہو گیا کہ ان ارشادات کریمہ کے قطعاً یہی معنی ہیں کہ میں چاہتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے لیے یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کرنا فرض فرما دیتا، مگر ان کی مشقت کے لحاظ سے میں نے فرض نہ کیے اور اختیار احکام کے کیا معنی؟ (الامن والعلی، ص: 25)

13۔ حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: أَلَا إِنِّي أَوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمَثَلُهُ إِلَّا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى أَرْنَبَيْهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحْلُوا وَمَا وَجَدْتُمْ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوا إِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ (ابوداؤد، دارمی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، ص: 29)

ترجمہ: سن لو! مجھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کا مثل دیا گیا ہے یعنی حدیث۔ قریب ہے کہ ایک آسودہ پیٹ شخص اپنے تخت پر بیٹھایہ کہے گا کہ اس قرآن کو لازم پکڑو، اس میں جو حلال ہے اسے حلال جانو اور اس میں جو حرام ہے، اسے حرام جانو اور جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، وہ بھی اسی کے مثل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔

فائدہ: ایمان دار کی پہلی نگاہ بتائے گی کہ اس نورانی حدیث میں صراحتاً حرام کی دو قسمیں بیان فرمائیں: ایک وہ جسے اللہ نے حرام کیا اور دوسرا جسے رسول نے حرام کیا، نیز فرمایا گیا کہ وہ دونوں برابر و یکساں ہیں، یعنی نفس حرمت میں برابر ہیں، لہذا فرمان مذکور علما کے منافی نہیں کہ اللہ کا فرض رسول کے فرض سے اشد و اقویٰ ہے۔ مزید یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوا کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایک آسودہ پیٹ شخص میری حدیث کا انکار کرے گا۔ چنانچہ اس ارشاد کے موافق عبداللہ چکڑالوی نے چودہویں صدی ہجری میں بمقام لاہور حدیث رسول پاک کا صاف انکار کر دیا اور کہا کہ صرف قرآن پاک ہی کافی ہے، حدیث پاک کی ضرورت نہیں۔ قربان جائیں نگاہ مصطفیٰ پر کہ جس نگاہ نے چودہ سو سال قبل اس حبکڑالوی کو ملاحظہ فرما کر اپنی امت کو اس کے مکرو فریب سے خبردار کیا۔

امام شعرانی رحمۃ اللہ کا عقیدہ

امام شعرانی فرماتے ہیں: الْقِسْمُ الثَّانِي مَا أَبَاحَ الْحَقُّ تَعَالَى لِتَبِيعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَنْهَ عَلَى رَأْيِهِ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْإِشَادِ لِأَقْبِيهِ كَتَحْرِيمِ لُبْسِ الْحَرِيرِ عَلَى الْبُحَالِ وَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ تَحْرِيمِ مَكَّةَ إِلَّا الْإِدْخَرَ حِينَ قَالَ لَهُ عَنْهُ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِدْخَرَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ يُحَرِّمُهُ جَمِيعَ نَبَاتِ الْحَوَائِمِ لَمْ يَسْتَنْهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِدْخَرَ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْهُ الْعَبَّاسُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِ حَدِيثِ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبَّتْ وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا فِي جَوَابِ مَنْ قَالَ لَهُ فِي فَرِيضَةِ الْحَتِّ أَكُلْ غَامِرَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوْ جَبَّتْ. (ميزان کبریٰ، ج: اول، ص: 55)

یعنی شریعت کی کئی قسمیں کیں ایک وہ جس پر وحی وارد ہوئی، دوسری قسم وہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب تعالیٰ نے ماذون فرمادیا کہ خود اپنی رائے سے جو رائے چاہیں اپنی امت کے لیے طریق ارشاد پر قائم فرمادیں، جیسا کہ مردوں پر ریشم پہنانا حرام فرمایا اور آپ کا قول مبارک اس حدیث میں کہ اذخر کے سوا دیگر چیزوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جب آپ کے چچا عباس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ! اذخر کو مستثنیٰ فرمادیں تو آپ نے فرمایا کہ اذخر کو مستثنیٰ کر دیا۔ اگر اللہ عزوجل نے مکہ معظمہ کی ہر انگوری کو حرام نہ کیا ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اذخر کے مستثنیٰ فرمانے کی کیا حاجت ہوتی؟ جب آپ کے چچا نے آپ سے اس کے متعلق سوال کیا اور اسی طرح آپ کا یہ ارشاد کہ ”اگر میں ”ہاں“ کہہ دیتا تو حج فرض ہو جاتی۔“ اُس شخص کے جواب میں جس نے کہا تھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟

فائدہ: ان اقوال کی روشنی میں ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، جس چیز کو چاہیں اپنی امت پر فرض فرمادیں اور جس چیز کو چاہیں حلال فرمادیں۔

علامہ قسطلانی کا قول:

شرح بخاری علامہ قسطلانی بیان کرتے ہیں: مِنْ خَصَائِصِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ كَانَ يُخَصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ. (مواہب لدنیہ بحوالہ انوار محمدیہ، ص: 319)

تہنیتی سوال و عطا: 4

حضور مالک احکام ہیں

(اقوال صحابہ اور محدثین کی روشنی میں)

1۔ ذوالشہادتین حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثًا لَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْئَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا. (سنن ابن ماجہ، ص: 42)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مسح موزہ) کی مدت تین رات مقرر فرمائی، اگر سائل اپنے سوال پر جاری رہتا، یعنی سوال کرنے والا سوال کر رہتا تو حضور پانچ راتیں کر دیتے۔

2۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حدیث پاک میں فرمایا: وَلَوْ اسْتَوْدَكَ لَزَادَكَ. (معانی الآثار، ج: اول، ص: 42)

ترجمہ: اگر ہم حضور سے اور مدت سے متعلق کہتے تو آپ اور مدت بڑھا دیتے۔

3۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: أَنَّهُ جَعَلَ الْمَسْحَ عَلَى الْحُقَّيْنِ لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً قَالَ وَلَوْ أَظْلَبَ لَهُ السَّائِلُ فِي مَسْئَلَتِهِ لَزَادَهُ. (شرح معانی الآثار، ج: اول، ص: 42)

ترجمہ: حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح موزہ کی مدت مسافر کے لیے تین دن تین رات اور مقیم کے لیے ایک دن ایک رات مقرر فرمائی، اگر سائل اور کہتا تو حضور اور زیادہ مدت عطا فرماتے۔

حضرات! ان تینوں روایتوں کو پڑھو، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ سلطان دارین رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم احکام کے مالک و مختار ہیں۔

ترجمہ: یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے احکام میں جسے چاہتے اور جس حکم سے چاہتے خاص فرمادیتے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا قول:

آنحضرت متولی امور مملکت الہیہ و گماشتہ درگاہ عزت بود کہ تمامہ امور و احکام کون و مکان بوی مفوض بود کہ دام دائرہ مملکت و اسح تر از مملکت و وسطنت وے نبود۔ (اشعۃ اللمعات، ج اول، ص: 644)

ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت خدا کے منتظم اور دربار الہی کے مقرر کردہ حاکم ہیں، تمام کون و مکان کے احکام آپ کے سپرد ہیں اور کوئی سلطنت آپ کی سلطنت و بادشاہی سے زیادہ وسیع نہیں ہے۔

حضرات! یہ ہیں بزرگان دین اور محدثین و ائمہ دین کے مبارک عقائد جس کا تھوڑا سا بیان مذکور ہوا اور چودہویں صدی کے کچھ بد نصیب آج منبروں پر کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کو کسی چیز پر کسی طرح کا اختیار نہیں۔ (العیاذ باللہ)

☆☆☆

چونتیسواں وعظ

گیارہویں شریف کسے کہتے ہیں؟

(رسالہ گیارہویں از مولانا علم الدین صاحب مرحوم)

تمام اہل سنت و جماعت، مسلمان اور صوفیائے کرام دیگر نذر و نیاز الہی اور خیرات و صدقات کے علاوہ ہر قمری ماہ کی گیارہویں تاریخ کو بھی محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے حسب توفیق بکثرت کھانا پکواتے ہیں اور غربا و مساکین کو فی سبیل اللہ کھلاتے ہیں اور کسی قدر قرآن شریف پڑھ کر، یا اگر ممکن ہو تو کچھ وعظ و نصیحت اور مناقب و فضائل غوث اعظم و دیگر اولیاء اللہ بیان کر کے، اس قرآن شریف اور کھانے کا ثواب بتوسل حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب غوث اعظم و جملہ مؤمنین اور دیگر بزرگان دین کی ارواح مقدسہ کو بخشتے ہیں اور یہی نیاز عرف عام میں گیارہویں شریف کہلاتی ہے۔

گیارہویں شریف کی اصل

اب دیکھنا یہ ہے کہ گیارہویں شریف کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کس طرح جاری ہوئی؟ اس کے متعلق امام یافعی نے لکھا ہے: ذکر یازدہم حضرت غوث الثقلین علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بود ارشاد شد کہ اصل یازدہم ایں بود کہ ذکر یازدہم حضرت غوث صداتی بتاریخ یازدہم ربیع الآخر فاتحہ چہلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردہ بودند۔ آں نیاز آں چنان مقبول و مطبوع افتاد کہ در ہر ماہ بتاریخ یازدہم فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمودند و دیگر اتباع حضرت غوث پاک بتقلید و علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام یازدہم میکردند۔ آخر رفتہ رفتہ یازدہم حضرت محبوب سبحانی مشہور شد، الحال مردم فاتحہ حضرت شاں در یازدہم میکنند و تاریخ وصال حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم

پہنچد ہم ربیع الثانی است باتفاق۔ (قرۃ الناظر و خلاصۃ المفادیر، صفحہ 11)

ترجمہ: حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی گیارہویں شریف کا ذکر تھا، ارشاد ہوا کہ گیارہویں شریف کی اصل یہ تھی کہ حضرت غوث صمدانی حضور پر نور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیسویں کا ختم شریف ہمیشہ گیارہ ماہ ربیع الآخر کو کیا کرتے تھے۔ وہ نیاز اتنی مقبول اور مرغوب ہوئی کہ بعد ازاں آپ نے ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ختم شریف مقرر فرمادیا اور پھر دوسرے لوگ بھی آپ کی اتباع میں گیارہ تاریخ کو ہی نبی کریم روف ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم اور نیاز دلانے لگے۔ آخر رفتہ رفتہ یہی نیاز غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارہویں سے مشہور گئی۔ آج کل لوگ محبوب سبحانی غوث صمدانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ اور عرس شریف بھی گیارہ تاریخ کو ہی کرتے ہیں، جب کہ آپ کی تاریخ وفات سترہ ربیع الثانی ہے۔

نیز شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ما حبت بالسنہ، ص: 127 پر حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی گیارہ ربیع الآخر اور گیارہویں شریف کو آپ کا عرس مبارک لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں: هُوَ الَّذِي أَخَذَ كُنَّا عَلَيْهِ سَيِّدَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَارِفُ الْكَامِلُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْقَادِرِيُّ الْمُتَّقِيُّ فَإِنَّهُ قُدِّسَ سِرُّهُ كَانَ يُحَافِظُ فِي يَوْمِ عَزِيسِهِ هَذَا التَّارِيخَ، وَقَدْ اسْتَهْرَجَ فِي دِيَارِ نَاهُدا هَذَا الْيَوْمَ الْحَادِي عَشَرَ وَهُوَ الْمَتَعَارِفُ عِنْدَ مَشَائِخِنا مِنْ أَوْلَادِهِ۔

یعنی یہ (گیارہ ربیع الآخر) وہ تاریخ ہے جس پر ہم نے مقتدر پیشوا خدا شناس شیخ کامل عبدالوہاب قادری مکے والے کو عامل پایا ہے۔ یہ بزرگ اسی تاریخ کو نگاہ رکھتا تھا یا تو اسی روایت کے اعتماد پر یا اس سبب سے کہ اپنے پیر شیخ علی متقی کو دیکھا ہو اور ہمارے ملک میں آج کل (آپ کی تاریخ وصال) گیارہویں تاریخ ہی مشہور ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کے مشائخ اور ان کی اولاد کے نزدیک یہی مشہور ہے اور یہ سنت یعنی نیاز گیارہویں شریف بزرگان دین متین سے ظاہر ہوئی ہے۔

ثابت ہوا کہ گیارہویں شریف خواجہ دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب

غوث صمدانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس شریف ہے۔
اب ہم عرس کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔

عرس کیا ہوتا ہے؟

اولیاء اللہ اور مومنین کے یوم وصال کو عرس کیوں کہتے ہیں؟ اس کے ثبوت کے لیے ہم مشکوٰۃ کی کتاب الجنائز سے چند حدیثیں نقل کرتے ہیں:

1۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اس کو رضائے الہی اور عنایات و بخشش الہی کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے: فَلْيَسِّرْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِ جَنَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ لِلْمُتْلِقَاءِ۔ اور وہ اس خوشخبری کو پا کر دولت و زینت دنیا کے مقابلے میں آئندہ کی ہر چیز کو محبوب رکھ لگتا ہے۔ پس وہ مومن اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور دیدار کا مشتاق ہو جاتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے:۔

خوب تریں در جہاں چہ بود کار

دوست بدوست رود یار بیار

2۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرْجِعُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا إِذَا هُوَ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ (مشکوٰۃ) یعنی بندہ مومن مرنے کے سبب دنیا کی تکالیف اور اس کی ایذا سے راحت اور اللہ کی رحمت کی طرف جاتا ہے۔

اسی کو امیر مینائیوں کہتے ہیں:۔

روح جنت میں ہے بدن اندر مزار کے

کشتی ہماری ڈوب گئی پار اُتار کے

3۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نَجْفَةُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْمَوْتِ۔ (تہذیب فی شعب الایمان)
ترجمہ: موت، مومن کا تحفہ ہے۔

یعنی مومن کے حق میں مرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقینی ہے، کیوں کہ اس کے سبب انسان ثواب اور دارِ آخرت کو پہنچتا ہے:۔

بڑے ناداں ہیں جو لوگ ڈرتے ہیں امیرِ آس سے
اجل تو نام ہے اک زندگانی کے نگہباں کا

4- حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبضِ روح کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اگر وہ مرد مومن صالح اور پرہیزگار ہوتا ہے تو کہتے ہیں: أَخْرَجْنِي أُتَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ أَخْرَجْنِي حَيَّةً وَابْشَرْنِي بِرُوحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضَبَانٍ فَلَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكُ۔ (سنن ابن ماجہ)

یعنی اے پاک جان! جو پاک جسم میں تھی نکل اور اللہ تعالیٰ کے رزقِ راحت اور ملاقات سے خوش ہو، تو وہ روح نکلتی ہے اور اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے کستوری و مشک وغیرہ۔ پھر وہ رحمت کے فرشتے اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و آمیزش و آرامِ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح وہ روح خاص رحمت و قرب الہی عرشِ معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔

سچ ہی کہا گیا ہے:

مزے جو مرنے کے عاشق بیاں کبھی کرتے
سیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے

فائدہ: مظاہر الحق شرح مشکوٰۃ، جلد: 2 ص: 37 پر اس حدیث کے تحت لکھا گیا ہے:

روح مومن زمین و آسمان میں سیر کرتی ہے، جنت کے میوے کھاتی ہے اور جہاں دل چاہتا ہے، جاتی ہے اور عرشِ معلیٰ کی قدیلوں میں جگہ پکڑتی ہے اور اس کو اپنے بدن کے ساتھ بھی اس طرح کا تعلق رہتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں قرآن شریف اور نماز ادا کرتا ہے، چین کرتا اور مانند دولہا کے سوتا ہے اور اپنے حسبِ مقام اور مرتبہ جنت میں اپنی منازل دیکھتا ہے:۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر حسبِ ریدۃ عالم دوام

5- اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بوقتِ وصال مومن

رحمت کے فرشتے سفید ریشی کپڑا لاتے ہیں اور روح مومن کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے ہیں، تو روح مومن سے خوشبو، مشک اور کستوری کی طرح نکلتی ہے اور فرشتے اس کو دستِ بدست بطور تبرک و تعظیم آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں:

مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَيَأْتُونُ بِهِ أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا مِنْ أَحَدِكُمْ وَخَائِبُهُ يَفْقِدُهُ عَلَيْهِ۔ (احمد و نسائی)

یعنی کتنی عمدہ خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے، پھر ارواحِ مومنین کے پاس اس کو لاتے ہیں اور تمام روحيں اس کو دیکھ کر اس قدر خوش ہوتی ہیں، جس طرح کہ سفر میں گئے ہوئے آدمی کی واپسی پر اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اُسے اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں۔

بقول امیرِ مینائی:۔

روحیں کشتوں کی گلے ملتی ہیں شاداں ہو کر

عید سے عید ہوئی یارِ پسترباں ہو کر

اور بقول اقبال:۔

نشانِ مسردِ مومن با تو گویم

چوں مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

6- اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کی کتابِ عِلْمِین میں لکھو اور اس کو زمین کی طرف لوٹاؤ، پھر اس کی روح جسم میں واپس آ جاتی ہے اور منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں۔ وہ نہایت عمدہ طریقے سے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ پھر پروردگار عالم کی طرف سے ندا آتی ہے: میرے بندے نے سچ کہا۔ اس کے لیے جنتی فرش، بچھا دو اور اس کو جنت کے لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، پھر جنت کی خوشبودار ہوا آتی ہے اور اس کی قبر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کشادہ ہو جاتی ہے۔ (مسند احمد عن ابنِ عازب، مشکوٰۃ)

اسی کو اقبال یوں بیان کرتے ہیں:۔

تجھے کیا بتائیں اے ہمنشیں ہمیں موت میں جو مزملا

نہ ملا سچ و خضر کو وہ حیاتِ عمر دراز میں

7۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھر ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس ایک نہایت خوبصورت اور خوشبودار شخص آتا ہے اور بندہ مومن کو ان الفاظ میں مبارکباد دیتا ہے: تجھ کو اس چیز کی بشارت دیتا ہوں جو تجھے خوش کرے اور یہ وہ دن ہے جس کا تجھے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، پھر مومن اسے کہتا ہے کہ تو کون ہے کہ تو نہایت خوش رو اور مبارکباد دینے والا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا۔ (مسند احمد عن براہین عاذب، مشکوٰۃ)

8۔ بندہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا، اگر میں گھر واپس جا کر اپنے بال بچوں، بیوی اور عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ کو اس کرم بخشی اور بندہ نوازی کی خبر دے آتا۔ یہ سن کر فرشتے اس سے نہایت ادب و حلم سے عرض کرتے ہیں کہ اب یہیں آرام فرمائیں اور ایسے عیش و آرام اور اطمینان کے ساتھ سو جائیں جیسا کہ دلہن سوئی ہے کہ اس کو اس کے محبوب اور دل آرام کے سوا کوئی نہیں جگائے۔ (ترمذی عن ابی ہریرۃ)

قبر میں چین سے یاروں کی گزرتی ہے امیر
پاؤں پھیلانے ہوئے سوتے ہیں گھر کی صورت

آدم برسر مطلب

ان احادیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ بندہ مومن اور اولیاء اللہ کا وصال اس کے لیے رنج و ملال نہیں، بلکہ فرحت و آرام اور خوشی و خرمی کا باعث ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کے وصال سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اسے خوشنودی اور سرخروئی کا سہرا اور تاج عطا ہوتا ہے اور اس کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ آسمان کے فرشتے اسے بشارت دیتے اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کے لیے جنتی فرش بچھتا ہے، اسے فردوس کا خلہ اور جوڑا ہوتا ہے اور اس کا عمل صالح اسے مژدہ جانفزا اور مبارکباد دیتا ہے۔ ارواح مومنین اس سے اور وہ ان سے مل کر خوش ہوتے، شادیاں رچاتے اور خوشیاں مناتے ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دولہا اور دولہا کی طرح عیش و آرام سے خواب ناز میں سو جا اور عیش و آرام سے رہ۔ گویا یہ دولہا اور باقی تمام فرشتے اور ارواح مومنین اس کے بار آتی ہوتے ہیں، نیز خوشنودی، فرش و فرش اور جنتی لباس وغیرہ اس

کامال ان بارات ہوتا ہے، پس اس عروہ جنت کے یوم وصال کو اس کا عرس کہتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے عرس کا ثبوت

درمنور میں سیوطی نے حضرت انس سے اور محدث ابن جریر نے محمد بن ابراہیم سے روایت کی ہے، نیز علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ حَوْلٍ يَقُولُ
يَا لَيْتَ عَلَيَّكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ، فَيَنْعَمُ عُقْبَى الدَّارِ وَالْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ هَكَذَا يَفْعَلُونَ.

(تفسیر کبیر)

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبور شہداء پر ہر سال یوم شہادت کے حساب سے تشریف لے جاتے اور ان کے لیے استغفار فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ تم لوگوں کے لیے سلامتی ہے، تم لوگوں کے مہر کے اجر میں، کیا ہی اچھا ہوا آخرت کا انجام۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے:۔

ہمہ شیران جہاں بستہ اس سلسلہ اند

رو بہ از حیلہ چسپاں بگسلہ اس سلسلہ را

چنانچہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر سال کے شروع میں شہداء کی قبور پر تشریف لے جا کر دعائے خیر فرماتے تھے، اسی طرح کسی بزرگ کے مال وفات کے تمام ہونے پر ابتدائے سال میں اس کے مرقد مبارک پر جمع ہو کر یا جہاں چاہیں وہاں فاتحہ اور درود و طعام وغیرہ کا ثواب اُسے بخشتے ہیں، یہی عرس اور یہی اس کی حقیقت ہے۔

سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے عرس کیا

زبدۃ العارفین مولانا حضرت سید شاہ شرف الدین بن احمد یحییٰ منیری قدس سرہ العزیز نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وصال شریف کے گیارہ دن بعد جب

صدیق اکبر خلیفہ ہوئے تو بارہویں دن آپ نے بہت سا کھانا پکوا یا، تاکہ حضور کی روح اطہر کو اس کا ثواب بخشیں۔ جب تمام مدینہ منورہ میں اس بات کا چرچا ہوا تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ آج کیا ہے؟ جنہیں اس بات کا علم تھا وہ جواب دیتے تھے: اَلْيَوْمَ عَزَّوَسَّوَلِ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم۔ یعنی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس شریف ہے۔

چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عرس جو بصورت گیارہویں مروج ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر محبت رسول اور حدیث نبوی عَلَیْہِ سَلَامُ بِسُنَّتِہِ وَسَلَّۃِ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمَهْدِیِّیْنَ پر عامل ہونے کا شرف حاصل کریں۔

شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز سے عرس کا ثبوت

حضرت شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جن کی مدح میں مولوی شفاء اللہ صاحب سردار و ایڈیٹر اخبار الحدیث امرتسر اس طرح رقمطراز ہیں:

”یہ وہی شاہ ولی اللہ قدس سرہ العزیز ہیں جن کو آج علمی ہندوستان اپنا واجب التعظیم استاذ مانتا ہے۔ اس خاندان کے علم و فضل کی آوازیں ہندوستان کی چہار دیواری سے نکل کر مسلمانوں کے ممالک روم و شام میں پہنچی تھی اور جس مسئلے میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علما میں جھگڑا ہوتا تھا، وہ ثالث باخیر شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز کو بتاتے تھے، اس کو ربانی مقبولیت کہتے ہیں اور یہ اصلی علم و فضل ہے۔“

اور پھر اسی کتاب کے ص: 19 پر لکھتے ہیں: ”یہ خاندان سرچشمہ علوم تھا۔“
(حیات طیبہ سوانح عمری اسماعیل شہید، ص: 18)

نیز حافظ محمد صاحب لکھنوی نے اپنی پنجابی تفسیر محمدی میں اس طرح لکھا ہے:۔

عزیز والا بڑا محدث مجتہد جگہ جانے
شمس الہند کہیں تس عالم عربی دور نکالنے
بھی والد اس شاہ ولی اللہ بحر علوم ایہائی
شاہ رفیع الدین نے عبدالقادر اسدا بھائی

اسماعیل بھتیجا اسدا ٹھاٹھاں علم اُبھارے
نے مولانا اسحاق نواسہ جگانڈے جگ تارے
یورپ ہند پنجاب بنگالہ دکن سندھ ولایت
خوشہ چیں اُنہاندے گھر دا عالم اہل ہدایت

یہ دونوں حضرات یعنی شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عرس کے جواز کے قائل اور عامل ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہمیشہ اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ کا عرس مبارک کیا کرتے تھے۔ جب ان پر مولوی عبدالحکیم صاحب پنجابی نے اعتراض کیا کہ تم نے عرس کو فرض سمجھ لیا ہے، سال بسال کرتے ہو، تو اس کا جواب جو شاہ صاحب نے تحریر فرمایا، روزبہ انصاف، ص: 42 میں اس طرح مرقوم ہے:

ابن طعن مبنی است بر جہل احوال مطعون علیہ زیرا کہ غیر از فرض شرعیہ مقرر را ہچکس فرض نمیداند۔ آرے زیارت قبول و تبرک بقبول صالحین و تلاوت قرآن و دعائے خیر و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است بہ اجماع علما و تعیین روز عرس برائے آنست کہ آں روز مذکر انتقال ایضاً باشد از دارالعمل بدارالشواب والا ہر روز کہ اس عمل واقع شود، موجب فلاح است و خلف را لازم است کہ سلف خود را بایں نوع برو احسان نماید، چنانچہ در حدیث مذکور است وَلَکُمْ صَلَاحٌ یُّدْعُوْنَہُ۔

ترجمہ: اس طعن کا سبب طعن کرنے والے کی میرے حال سے ناواقفیت کا باعث ہے۔ اس لیے کہ فرض شرعیہ کے سوا کوئی شخص فرض نہیں جانتا، البتہ زیارت قبور اور صالحین کے مزارات سے برکت حاصل کرنا، تلاوت قرآن شریف اور دعائے خیر کرنا، شیرینی اور کھانا تقسیم کرنا امر مستحسن اور بہ اتفاق علما جائز ہے اور عرس کا روز متعین کرنا اس لیے ہے کہ وہ دن ان کے روز وصال کے لیے یادگار ہو، ورنہ اگر ہر روز بھی یہ کار خیر یعنی عرس مبارک کیا جائے تو فلاح کا سبب ہے۔ بعد میں آنے والے کے لیے لازم ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اس قسم (فنا تحہ، درود، عرک وغیرہ) کا احسان کرتے رہیں۔ چنانچہ احادیث نبوی میں وارد ہے کہ نیک لڑکا اپنے والد کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول

محدث دہلوی فرماتے ہیں: ”ازیں جاست حفظ اعراس مشائخ و مواظبت زیارت قبور و التزام فاتحہ خواندن و صدقہ دادن برائے ایشان و اعتنائے تمام کردن بتعظیم آثار اولاد و مستان ایشان۔ یعنی اسی سے یہ مشائخ کے عرسوں کی حفاظت، ان کی قبور کی زیارت کرنا اور فاتحہ پڑھنا، صدقہ دینا، اس کا اہتمام کرنا اور ان کے آثار و اولاد کی تعظیم کرنا ثابت ہے۔“

مولوی اسماعیل دہلوی کا قول

پس ہر عبادتیکہ از مسلمان ادا میشود و ثواب آں بروج کسے از گزشتگان برساند و طسریق رسانیدن آں دعائے خیر بجناب الہی است، پس ایں خود البتہ بہتر و مستحسن است و دیگر آں کس کہ ثواب بروحش میرساند از اہل حقوق اوست بہ مقدار حق وے خوبی رسانید ایں ثواب زیادہ تر خواہ شد پس در خوبی ایں قدر امر از امور مرسومہ و اعراس و نذر و نیاز شک و شبہ نیست۔

(صراط مستقیم، ص: 55)

ترجمہ: ہر عبادت جو کہ مسلمان سے ادا ہو سکے اس کا ثواب میتوں کو پہنچا دے اور اس کے پہنچانے کا طریقہ جناب الہی میں دعائے خیر کرنا ہے۔ پس یہ خود بہتر اور بہت اچھا ہے اور اگر وہ شخص اس کے حقداروں سے ہے تو جس کی روح کو ثواب پہنچانا ہے، اسی صورت میں قدر اس کے حق کے حساب سے خوبی پہنچانا زیادہ تر ثواب کا موجب ہے، پس فاتحہ و عرس اولیاء اللہ اور ان کی نذر و نیاز اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

اسی طرح قطب عالم شیخ عبدالقدوس گنگوہی اپنے مکتوب میں مولانا جلال الدین قدس سرہ العزیز کو لکھتے ہیں: ”اعراس پیراں بر سنت بہ سماع و صفائی جاری دارند۔“

یعنی پیران طریقت کا عرس ان بزرگوں کی روش پر سماع اور صفائی کے ساتھ جاری رکھیں۔ پس گیارہویں شریف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قطب الاقطاب سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کا عرس مبارک ہے اور برائے ایصال ثواب ارواح مقدسہ منعقد کیا جاتا ہے

باتفاق علمائے اہل سنت و جماعت جائز ہے۔

گیارہویں شریف کے جواز کا دوسرے طریق سے ثبوت

یاد رہے کہ فرائض اور واجبات بعض مقید بوقت ہیں، جیسے نماز خمسہ، روزہ رمضان، قربانی، مناسک حج اور بعض غیر موقت ہیں، جیسے صدقہ فطر، عشر و خراج وغیرہ اور باقی رہی عبادت نفسی، تو اس میں منجانب شرع کوئی قید نہیں، نفلی عبادت کرنے والا مختار ہے، جب چاہے کرے، خواہ کسی وقت کو خاص کر کے یا کسی وقت کو خاص کیے بغیر کرے، خواہ کسی مصلحت سے ماہ اور دن مقرر کر کے کرے، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے اور وہ منجانب اللہ مالک و مختار ہے، بلکہ بخاری میں ہے: خَيْرُ الْأَعْمَالِ أَذْوُمُهَا۔ یعنی جس عبادت نفلی پر مداومت کرے اس کو ہمیشہ نبھائے تو زیادہ مستحق اجر ہے۔

پس یہ لحاظ رہے کہ جس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب نہیں کیا، اس کو اپنی طرف سے فرض اور واجب نہ جانے۔ نفل کو نفل جانتے ہوئے اس پر مواظبت اور ہمیشگی کرنا مستحسن ہے، جیسے بزرگان دین کے اعراس، تاریخ مقررہ پر کرتے ہیں۔ تیجہ، چالیسواں، ختم خواجگان اور گیارہویں شریف وغیرہ معمولات مشائخ کرام ہے، لیکن اس تعین تاریخ کو اعتقاد فرض اور واجب نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس میں کوئی قباحت شرعی نہیں اور حدیث شریف میں نفلی عبادت کے از خود اختیار کر لینے اور اس کے جواز و تعین کی متعدد مثالیں موجود ہیں، مثلاً:

اصح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود بلا ارشاد نبوی تجیۃ الوضو پڑھنے کی مبارک عادت اختیار فرما رکھی تھی، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت میں اپنے آگے ان کی جوتیوں کی آواز سنی اور دریافت فرمایا کہ تم کون سی عبادت کرتے ہو، جس کی وجہ سے تمہیں اتنی شان عطا ہوئی ہے، اور ان کے نوافل کو جائز اور برقرار بھی رکھا۔ (مشکوٰۃ جامع المناقب)

اصح بخاری میں روایت ہے کہ ایک صحابی نے نماز ادا کرنے کے وقت ہر سورہ کے ساتھ قل شریف ملانے کی عادت اختیار فرما رکھی تھی۔ جب ان کا یہ حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ نے اس صحابی سے اس کی وجہ دریافت فرمائی، انھوں نے عرض کیا: اس آیت شریف سے بوجہ توحید الہی مجھے بہت محبت ہے۔

یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حُبُّكَ إِتَاكَهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ۔
یعنی توحید الہی سے تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔

3۔ ابوداؤد میں ہے کہ اذان فجر سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سیکھے اور آپ کو بتائے بغیر خود بخود یہ دعا پڑھنے کی عادت اختیار فرما رکھی تھی:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَمِدُكَ وَاسْتَعِينُكَ عَلَى قُرْبَيْشٍ أَنْ يُقْبِلُوا دِينَكَ۔

4۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث شریف لکھنے سے پیشتر غسل فرمانے اور دو رکعت دو گانہ ادا کرنے کی عبادت اپنے اوپر لازم فرما رکھی تھی۔

(دیباچہ تجربہ البخاری، ص: 5، تاریخ وفیات الاعیان علامہ ابن خلدون)

سوال: یہ ہے کہ اگر یہ جملہ کارہائے خیر اور نوافل عبادات وغیرہ کے لیے اپنی طرف سے وقت اور تعداد مقرر کرنے کی ہرگز اور مطلقاً اجازت نہیں ہے تو امام بخاری علیہ الرحمہ باوجود اتنے بڑے محدث اور متقی ہونے کے اس بدعت کے کیوں مرتکب ہوئے؟ پس گیارہویں شریف کو بھی جو بحکم الہی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (سورہ دھر) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ (سورہ مائدہ) کے لحاظ سے سخاوت مالی اور ایثار اور امداد و معاونت علی التقویٰ پر موقوف ہے اور تعین وقت و تاریخ کے اعتبار سے نوافل اور عبادات بالسعادة میں شامل ہے۔ اسی پر دیگر اعمال نافلہ کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔

گیارہویں شریف کے جواز کا تیسرا ثبوت

صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اکثر ذکر خیر فرماتے تھے اور بسا اوقات بکری ذبح فرماتے تو اس کے کھڑے کھڑے کاٹ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قربت والوں کو بھیج دیتے تھے۔

مواظف مضمون حضرت مولانا شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ نذر اولیائے کرام میں اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ہم دیگر آنکہ حاکم یازمیندار برائے صلہ بریاد روح میت بہ نیت خوشنودی و رضائے علی بن الحسین بددو یا بطریق سالانہ و فصلانہ بنام آل مقرر سازد، اس قسم نیز جائز است بنا برجل آل کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از طعام لحم نزد صدائق حضرت خدیجہ فرستادند۔“

برجل آل کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از طعام لحم نزد صدائق حضرت خدیجہ فرستادند۔ ترجمہ: نذر کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی حاکم یا زمیندار کسی صلے کے طور پر یا کسی بزرگ یا برحق میت کی روح کی خوشنودی اور ثواب کے لیے وقت مقرر کر دے، جیسا کہ گیارہویں شریف ہر ماہ دی جاتی ہے، یا سالانہ یا ششماہی وغیرہ اس کے نام پر مقرر کر دے تو نذر کی یہ قسم بھی جائز ہے، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوستوں میں اکثر گوشت اور کھانا بھیجتے رہتے تھے۔

میرا کہنا ہے کہ گیارہویں شریف کی بھی اصل ہے، کیوں کہ اس میں بھی بتوسل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب پیران پیر، جملہ مؤمنین اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔

گیارہویں شریف کے جواز میں مولوی ثناء اللہ امرتسری کا فتویٰ

”گیارہویں شریف بظاہر ایک بزرگ اسلام کی یادگار کا ایک جلسہ ہے۔ اگر اسے مذہب کا جامد نہ پہنایا جاتا، بلکہ دنیاوی صورت میں بطور یادگار کے سالانہ جلسہ کیا جاتا تو کچھ مضائقہ نہ تھا۔“ (حیات طیبہ: 12)

1۔ کسی بزرگ اسلام کا بطور یادگار جلسہ سالانہ کرنا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سالانہ جلسہ کرنا جائز ہے تو اسی اصول کے ماتحت ماہانہ جلسہ یعنی گیارہویں وعرس و مولود وغیرہ بھی جائز ہوگا۔
2۔ جو چیز دنیاوی صورت میں جائز ہوگی وہ دینی صورت میں بھی جائز ہوگی اور جو چیز دنیاوی صورت میں حرام ہوگی وہ دینی صورت میں بھی حرام ہوگی، کیوں کہ بندہ دنیاوی اور دینی دونوں صورتوں میں اپنے اعمال کا اللہ کی جناب میں جواب دہ اور ذمہ دار ہے اور پھر مسلمان کی

دنیا، دین سے جدا نہیں ہے، جیسا کہ: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اِس بات پر شاہد ہے۔

گیارہویں شریف کی نیازمند رج ذیل باتوں پر مشتمل ہوتی ہے:

(1) ایصالِ ثواب (2) الموسوم بالغیر (3) تعین الیوم (4) فاتح برطعام (5) اگر ممکن ہو تو کچھ وعظ و نصیحت۔

1- ایصالِ ثواب کا ثبوت

1- صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا: حضور! میری ماں اچانک فوت ہو گئی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ بولتی تو کچھ اللہ کے لیے دیتی یا صدقہ دینے کی وصیت کرتی۔ اگر میں اس کی طرف سے کچھ صدقہ دوں تو اس کو اس کا اجر ملے گا؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ہاں! ضرور ملے گا۔ (مشکوٰۃ)

2- حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ایصالِ ثواب کے لیے اکثر بکری ذبح فرما کر اس کا گوشت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

3- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے مسجد عشا میں دو یا چار رکعت ادا کرے اور کہے کہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ (مشکوٰۃ)

4- صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ اور دارمی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اپنی امت کے غریب و نادار لوگوں کی طرف سے بھی قربانی دیا کرتے تھے اور بوقت ذبح فرماتے تھے: بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ هَذَا عَنِّي وَعَنْكَ لَعَنَ يَضَعُ مِنْ اَمَّتِي۔ (مشکوٰۃ)

یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، اے مولا کریم! یہ قربانی میری اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے قبول فرما جو بوجہ افلاس قربانی دینے سے قاصر اور معذور ہیں: —

یا رب تو کریم و رسول تو کریم
مد شکر کہ ہستم میان دو کریم

5- ابوداؤد اور ترمذی میں حضرت خنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ دودو، یعنی ایک اپنی اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِي اَنْ اُضْحِيَ عَنْهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ آپ کے وصال شریف کے بعد میں آپ کی طرف سے بھی قربانی کیا کروں۔ (مشکوٰۃ)

6- ابوداؤد، جلد 2: ص 30، مسلم، ج 2: ص 156 میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک سیاہ ٹانگوں، سیاہ آنکھوں، سیاہ منہ، سینک دار مینڈھالانے کا حکم فرمایا۔ جب وہ آگیا تو ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ! چھری لاؤ اور اسے پتھر پر تیز کرو، پھر آپ نے چھری لے کر مینڈھ کو ذبح کیا اور فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ خَضِيَ بِهٖ بِسْمِ اللّٰهِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں، یا اللہ! محمد (ﷺ) کی طرف سے اور محمد (ﷺ) کی آل کی طرف سے اور محمد (ﷺ) کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ نے اس کو قربانی فرمایا۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی آل اطہار کی طرف سے قربانی فرمائی اور حضرت شیخ المشائخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آل اطہار سے ہیں اور قربانی بھی ایک مقررہ تاریخ دسویں دن اور گیارہویں رات کو دی جاتی ہے تو پھر ایک مقررہ تاریخ پر کوئی تاخیر کرنا، کسی بزرگ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، یا قرآن شریف پڑھ کر کسی بزرگ کی روح کو ایصالِ ثواب کرنا کیوں ناجائز ہوگا؟

7- حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقْبَرَةِ وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَحَدًا عَشَرَ مَرَّاتٍ ثَمَّ وَهَبَ مِنْ اَجْرِهَا لِلْمَوْتِ اَعْطَى مِنَ الْاَجْرِ بَعْدَ الْاَمْوَاتِ۔ (دارقطنی)

ترجمہ: جو شخص مقبرے پر گزرے اور گیارہ مرتبہ آیت قل ہو اللہ شریف پڑھ کر مردوں کو ایصال ثواب کرے تو جس قدر ان سب مردوں کو ثواب پہنچے گا، اسی قدر اس کے پڑھنے والے کو ثواب عطا ہوگا۔

8- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک نیک بخت آدمی کا درجہ بلند کرتا ہے، وہ عرض کرتا ہے: باری تعالیٰ! یہ درجہ کیوں بلند ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے: بِإِسْتِغْفَارٍ وَلَدَيْكَ۔ یعنی تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے جو اُس نے تیرے لیے کیا۔ (مشکوٰۃ میں بحوالہ مسند احمد)

9- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ يَتَّيْنِ فِي الْقَبْرِ كَالْغَرِيقِ السُّعْفُوتُ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَوْ أَهْلٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْغَالِ الْجِبَالِ إِنَّ هَدْيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ۔

یعنی مردہ قبر میں ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی مانند ہوتا ہے تاکہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑے اور وہ اپنے باپ یا ماں، بھائی یا دوست کی طرف سے دعائے خیر کا منتظر ہوتا ہے۔ جب اسے ان کی طرف سے دعائے خیر پہنچتی ہے تو وہ دعا سے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل دنیا کی دعا کا ثواب اہل قبول کو بخشش اور رحمت میں پہاڑوں کی مانند پہنچاتا ہے۔ بے شک مردوں کے لیے زندوں کا تحفہ ان کے حق میں دعائے خیر اور استغفار کرنا ہے۔

یہ حدیث شریف ایصال ثواب کا مین ثبوت ہے۔ مانعین حضرات کو جو دعا بعد نماز جنازہ اور ایصال ثواب الی الاموات میں تیجہ اور چالیسواں وغیرہ، اگرچہ اس کے لیے خاص دن مقرر کرنے کا اعتقاد نہ بھی رکھا جائے، نہایت شدت سے روک کر نہ صرف مردوں سے عداوت کرتے ہیں بلکہ کتاب و سنت کا بھی صاف انکار کرتے ہیں، انھیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔

10- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ در ثمنین فی مبشرات النبی الامین حدیث نمبر: 22،

ص: 8- میں ارشاد فرماتے ہیں: ”میرے والد ماجد شاہ عبدالرحیم نے بیان کیا کہ میں ہر سال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی میلاد شریف کے موقع پر کھانا تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک سال مجھے نیاز دینے کی وسعت نہ رہی، تو میں نے بھونے ہوئے چنے ہی تقسیم کر دیے، پھر خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ بعینہ وہی چنے سرکار ابد قرار کے پاس رکھے ہوئے موجود تھے۔

ان احادیث شریفہ اور دلائل سے آفتاب عالم تاب کی طرح روشن اور واضح ہو گیا کہ ہمارے صدقات، دعائے خیر، قرآن شریف وغیرہ کا ثواب اموات کو پہنچ جاتا ہے۔

2- الموسوم بالغیر

کسی چیز کو جائز یا غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیوں کہ حدیث شریف میں اس کے اکثر دلائل و شواہد موجود ہیں، مثلاً:

1- حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: حضور! إِنَّ أُمَّهُ سَعْدُ مَا تَكُنْ فَأَتَى الصَّدَقَةَ أَفْضَلَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ هَذِهِ لِأُمِّهِ سَعْدُ (ابوداؤد اور نسائی بحوالہ مشکوٰۃ)

یعنی میری ماں فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: پانی! چنانچہ حضرت سعد نے کنواں کھودا، اور کہا کہ یہ اُم سعد کے لیے ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کا غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دینا جائز ہے، ہاں! اگر ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے بسم محمد یا بسم غوث وغیرہ کہا جائے گا تو مذبح حرام ہوگا اور اُس کا کھانا جائز نہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ تفسیر حسینی میں ہے: وَمَا أَهْلُ بَيْتِ لَعْنِ اللَّهِ وَحَرَامُ كَرْدِ أَنْوَازِ بَرْدَرْدَنْدِ بَاں در وقت ذبح بغیر اللہ برائے غیر تعالیٰ بنام بتاں یا اسم یا غیر بکشند۔

یعنی جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کے بجائے بتوں یا بتغیروں کا نام لیا جائے اُسے اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے۔

تفسیر مواہب الرحمن میں ہے: وَمَا أَهْلُ بَيْتِ لَعْنِ اللَّهِ جس چیز کے ساتھ غیر اللہ کا نام پکارا

گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بجائے غیر کے لیے ذبح کیا گیا۔ یہ نام پکارنا اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ بت پرست بتوں کے نام سے پکارتے تھے اور ذبح کے وقت بتوں کا نام بھی لیتے تھے۔
تفسیر بیضاوی، کشاف، مدارک، جامع البیان، درمنثور اور تفسیر احمدی وغیرہ میں بھی یہی معنی لکھے ہیں: اَنْجَى رَفَعَ بِالصَّوْتِ عِنْدَ الذَّبْحِ لِلَّهِ نَجْمٌ۔ یعنی جس پر بوقت ذبح بت کا نام لیا جائے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِشْقٌ (سورۃ انعام، آیت: 121)

اسی طرح صاحب تفسیر معالم التنزیل نے لکھا ہے: وَمَا أَهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَيْ مَا ذَبَحَ لِلْأَصْنَامِ وَالطَّوْغُوتِ۔ یعنی جو جانور بتوں اور شیاطین کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے اور یوں کہنا کہ یہ بکرا غوث پاک کا ہے یا غریب نواز کا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر ذبح کے وقت اُسے بسم اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا تو ایسا ذبیحہ حلال ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَضَّلَ لَكُمْ مِمَّا خَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنْ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (انعام، آیت: 118-119)
ترجمہ: کھاؤ اُس چیز میں سے ذبح کرتے وقت جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو، اور یہ کہ نہ کھاؤ اُس چیز میں سے کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اور تحقیق تفصیل بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے اس چیز کی جو تم پر حرام کر دی گئی ہے، مگر وہ چیز کہ بے بس ہو گئے ہو طرف اس کے اور بہت سے لوگ واقعی گمراہ کرتے ہیں خلق کو اپنی خواہشوں کے سبب بے علمی سے، یقیناً تیرا رب وہ ہے بڑا جاننے والا احد سے گزر جانے والوں کو۔ (تفسیر حسینی)

چنانچہ اس کی تائید مولوی اسماعیل دہلوی نے صراطِ مستقیم تقریر ذبیحہ میں اس طرح کی ہے:
”اگر شخص بڑے رادر خانہ پرور کند تا گوشت او خوب شود اور اذبح کردہ پختہ فاتحہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخواند بخواند خللے نیست۔“

یعنی اگر کوئی آدمی ایک بکرا گھر میں پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ خوب فرسہ اور موٹا

ہو جائے، پھر اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر اس پر حضرت غوث اعظم کی فاتحہ پڑھ کر لوگوں کو کھلا دے تو کوئی حرج نہیں، کیوں کہ کسی چیز پر مجاز اُکسی دوسرے کا نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔

2۔ کتاب الآثار امام محمد بن حسن شیبانی کے باب الایمان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنے ریوڑ میں ایک بکری حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے نامزد کی ہوئی تھی، الفاظ حدیث یہ ہیں: اِنَّهُ سَفِيٌّ شَاةٌ مِنْ غَنَمِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ یہ بکری اس کی حبش خادمہ ریوڑ کے ساتھ چرایا کرتی تھی۔ کچھ مدت کے بعد وہ بکری ریوڑ سے گم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اس سے ناراض ہوئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ماجرایان کیا۔ حضور پر نور نے خادمہ کو بلا کر اس کے ایسان دار ہونے کی تنہی فرمائی اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسے آزاد کر دیا۔ (ملخصاً)

3۔ کتاب اشاعت اسلام مؤلفہ مولوی حبیب الرحمن دیوبندی سابق مفتی حیدر آباد دکن میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کے لشکر سے جب کہ وہ بلاد ایران یا افریقہ کی فتح کے لیے نکلے تھے، پانی ختم ہو گیا، سب نے سر بسجود ہو کر پانی کے لیے دعا کی۔ ایک غازی کے گھوڑے نے اپنے سُم سے زمین کو کھدایا تو وہاں سے بحکم الہی ایک پانی کا چشمہ دستیاب ہوا۔ تمام لشکر اس کا پانی پانی کر برباب ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا نام ”ماء الفرس“، یعنی گھوڑے کا پانی رکھا گیا۔

4۔ حجۃ اللہ علی العالمین اور دلائل النبوة حافظ البونیم، جلد اول میں حکیم بن عطا صفری سے روایت ہے کہ بنو ظفر نے راشد بن عبد ربہ کو ”سواع بنت“ کے لیے نذر دے کر بھیجا۔ راشد کہتا ہے کہ میں ابھی بنت کے پاس بھی نہیں پہنچا تھا کہ دوسرے بتوں نے بیک زبان کہا: حساندان عبد المطلب میں ایک پیغمبر جن کا نام مبارک احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے پیدا ہو چکے ہیں، جو زنا کاری، سوخوری، بتوں کی نذر و نیاز سے روک کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا امر فرمانے اور زکوٰۃ دینے، بنی نوع انسان سے ہمدردی، انس و محبت اور صلہ رحمی کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اُنکی اتم تاحال بنت پوجتے ہو۔ اتنے میں دو گیدڑوں نے ”سواع بنت“ پر پیشاب کر دیا اور چل دیے۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں بنت کی پوجا سے نفرت پیدا ہو گئی اور میں مدینہ طیبہ میں

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو گیا۔ سرکار والا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”معلات“ میں میری درخواست پر مجھے ایک زمین عطا فرمائی اور ایک پانی کی بھری ہوئی مشک میں لعاب مبارک ڈال کر عطا کی، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حسب الارشاد ایک گڑھے میں اس کو گرا دیا جو ایک چشمہ بن گیا اور اب تک موجود ہے، اس پر کھجوروں کے درخت بھی لگوائے۔ رباط کے لوگ وہاں سے پانی پیتے اور نہاتے: وَ سَمَّاهَا النَّاسُ مَاءَ رَسُولِ اللَّهِ (صحیح) وَ فِي رِوَايَةٍ مَاءَ الرَّسُولِ (صحیح) مُلَخَّصًا۔ لوگ اس پانی کو ”ماء رسول اللہ“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کہا کرتے تھے اور مر یضوں کو بطور آبِ شفا پلاتے تھے۔

ان احادیث مبارکہ میں جس طرح الفاظِ ہدیہ لائے سَعْدُ شَأْنًا لِرَسُولِ اللَّهِ مَاءُ الْفَرَسِ وَمَاءُ الرَّسُولِ۔ آئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی جس نیا ز کا ثواب جناب پیرانِ بزمِ رحمۃ اللہ علیہ کی روح پر فتوح کو بخشا جاتا ہے، اس کے لیے ”گیارہویں شریف شیخ عبدالقادر جیلانی“ کے الفاظ کا اطلاق بھی جائز ہوگا، ورنہ اگر کوئی چیز محض غیر اللہ کی طرف نسبت کرنے سے حرام ہو جاتی ہو تو پھر بیوی بھی خاوند پر حلال نہیں ہو سکتی، کیوں کہ وہ جب تک اللہ کی بندی کہلائی سب پر حرام رہی۔ جب اس پر غیر اللہ کا نام آیا یعنی فلاں کی بیوی تب وہ اسے حلال ہوئی، اسی طرح میرا مکان، بکری کا گائے، زید کا بکرا، اہل حدیث کی مسجد، صبح کی نماز، آسمان دنیا وغیرہ سب موسوم بالغیر کی مثالیں ہیں۔

مولیٰ کریم ارشاد فرماتا ہے: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ (سورہ بقرہ) یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ صاحب تفسیر حنفی لکھتے ہیں: ”جمہور علماء اس آیت خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سے اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ جب تک کوئی ممانعت شرعیہ نہ معلوم ہو، ہر چیز مباح اور حلال ہے، کیوں کہ اصل اشیا میں حلت ہے۔

صاحب تفسیر مواہب الرحمن اس آیت شریفہ کی شرح میں لکھتے ہیں: ”اسی واسطے ملا کا صحیح مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا، اس میں اصل اباحت ہے، یعنی اصل میں سب مباح ہے، پھر جس چیز کی نسبت دلیل خاص قائم ہو کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے فقط

وہی حرام ہوگی اور حلال ہونے کے واسطے دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیوں کہ وہ تو اسی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیا کو آدمیوں کے نفع کے واسطے پیدا فرمایا ہے۔ جب تک کسی چیز کی نسبت بالخصوص حرام کر دینے کی دلیل معلوم نہ ہو، تب تک سب مباح ہے اور وَمَا بَلَغَ إِلَيْهِ لَقْدُ اللَّهِ کی بحث میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا غیر اللہ اٰہِلٌ بِهِ يَلْعَنُ اللّٰهُ سے ذبح کیا جائے یا جو نذر نیا ز غیر اللہ کے نام سے دی جائے وہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی نذر نیا ز یا ذبیحہ جس کا ثواب صالحین کی ارواح طیبہ کو ہدیہ کیا جائے، مطلق حلال اور طیب ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَعَلِمُهُ اَتَمُّ۔

3۔ تعین الیوم

ہائیں گیارہویں شریف کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ کسی کار خیر کے لیے دن مقرر کرنا ناجائز اور بدعت ہے، تو یہ بات درست نہیں بلکہ کار خیر کے لیے کسی دن کا مقرر کرنا سنت نبوی ہے جیسا کہ:

1۔ ابوداؤد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ لوگوں نے رحمتِ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش نہ ہونے کا شکوہ کیا تو آپ نے عید گاہ میں منبر کھنکے کا حکم فرمایا: وَوَعَدَ النَّاسُ يَوْمَ مَا يُخْرَجُونَ فِيهِ۔ یعنی ایک دن معین فرمایا کہ اس دن سب لوگ عید گاہ چلیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس دن طلوع آفتاب کے وقت عید گاہ تشریف لے گئے اور بارانِ رحمت کی دعا فرمائی۔ (مشکوٰۃ الاستقواء)

2۔ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے: عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ مَا شِئْنَا وَرَأَى كَيْفًا فَيُصَلِّي فِيهِ وَرُكْعَتَيْنِ۔ (مشکوٰۃ) یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قبا میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے اور دو رکعت تحیۃ المسجد نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ (مظاہر الحق، جلد دوم، ص: 347)

فائدہ: اس میں دلیل ہے کہ ملاقات کرنا صلحا سے ہفتے کے دن سنت ہے۔

3۔ صحیح بخاری کتاب العلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ كَوَاهِيَةِ السَّامَةِ عَلَيْنَا۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پریشان ہو جانے کے خیال سے وعظ فرمانے کے لیے چند دن (سوموار، جمعرات) مقرر فرمائے ہوئے تھے۔

3۔ بخاری اور مسلم میں حضرت شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ يَذْكُرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ۔

یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو وعظ فرمایا کرتے تھے۔
5۔ اسی طرح بخاری میں ہے: عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ۔

ترجمہ: حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے سوا کسی اور دن سفر فرمایا ہو۔

سوال یہ ہے کہ آیا جمعرات کے سوا باقی دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نہیں تھے؟ چنانچہ ثابت ہوا کہ جمعرات کا دن مقرر کرنے میں کوئی خاص راز اور برکات مخفی تھے جو جناب رسالت مآب کے سوا دوسرا کوئی نہیں جانتا۔

6۔ مشکوٰۃ، کتاب الجنائز بحوالہ سنن بیہقی حضرت محمد بن نعمان سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي يُونُسَ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بِرٌّ۔ یعنی جو آدمی اپنے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی جمعہ کے دن زیارت کرے تو اس کی بخشش کی جاتی ہے اور اسے والدین کے ساتھ احسان کرنے والا لکھا جاتا ہے۔

7۔ صحیح بخاری میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون ہمیں ہر جمعہ چقدر اور جو کے آٹے سے تیار کیے ہوئے کھانے کی ضیافت کیا کرتی تھی اور پھر فرماتے ہیں: وَكُنَّا نَتَمَتَّعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ۔ یعنی ہم اس کی ضیافت کھانے کے لیے جمعہ مبارک کا انتظار کیا کرتے تھے۔

8۔ بخاری میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے خواتین کی درخواست پر ایک دن مقرر کر کے انھیں وعظ و نصیحت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ کارخیر کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے۔

9۔ صحیح مسلم میں حضرت ابوقحادہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پیر کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا: فِيهِ وَلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ۔
یعنی اسی سوموار کو میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن شریف نازل ہونا شروع ہوا۔

10۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: بَارِغَاهُ الْيَمِينِ بِمِائَةِ جَمْعَةٍ كَيْفَ يَكُونُ فِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ (مشکوٰۃ)

11۔ ابوداؤد اور نسائی میں ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھے ہر مہینے کے تین دن پیر، منگل، بدھ یا جمعرات، جمعہ، ہفتہ کے دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

12۔ سنن دارمی میں حضرت کعب سے روایت ہے کہ جو آدمی جمعہ کو سورہ آل عمران پڑھے، فرشتے رات تک اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔

13۔ سنن دارمی میں حضرت کعب سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جمعہ کو سورہ ہود پڑھنے کا حکم فرمایا کہ: اقْرَأْ سُورَةَ هُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ۔

14۔ حضرت ابوسعید سے روایت ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے دو جمعوں تک اس کے دل میں نور ایمان و ہدایت روشن رہتا ہے۔ الفاظ حدیث یہ ہیں: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ النُّورُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ۔ (مشکوٰۃ)

15۔ حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الشُّفْعَةُ فَأَكْبَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ۔

(ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی)

ترجمہ: تمہارے لیے بہتر دنوں میں جمعہ مبارک کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن وفات پائی، اسی دن دوسرا نفخہ پھونک کر مردے زندہ کیے

جائیں گے، اسی دن پہلانچہ پھونک کر مارے جائیں گے، اسی دن مجھ پر بکثرت درود شریف بھیجا کرو، کیوں کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

16۔ اسی طرح حضرت ابوداؤد سے روایت ہے: اُكْتُوُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔

یعنی جمعہ کے دن مجھ پر بہ کثرت درود شریف بھیجا کرو۔ (مشکوٰۃ بحوالہ ابن ماجہ)

باری تعالیٰ نے بھی وَذِكْرُهُمْ يَأْتِ بِالنَّاسِ إِلَهُ۔ یعنی ایام اللہ ان کو یاد دلائیں فرما کر ایام انعام نزول من وسلوی وغیرہ کی تخصیص فرمائی۔

ہم مانعین گیارہویں شریف سے پوچھتے ہیں کہ جب حدیث نبوی سے دن مقرر کر کے استسقا کی نماز ادا کرنا، وعظ و نصائح کرنا، سفر کے لیے دن مقرر کرنا، دن مقرر کر کے اہل اسلام کی ضیافتیں کرنا، مساکین کو کھانا کھلانا، خاص ایام میں خاص سورتوں کا پڑھنا، روزے رکھنا اور درود شریف بکثرت بھیجنے کے لیے جمعہ کی تخصیص فرمانا، یہ تمام باتیں بوجہ احسن ثابت ہیں تو پھر دن مقرر کر کے گیارہویں شریف میں فی سبیل اللہ کھانا کھلانے کو وہ کس دلیل سے ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں؟

17۔ تمام فرائض و احکام اسلامی، نماز، روزہ، حج، زکاۃ وغیرہ دن اور وقت مقررہ پر ادا کیے جاتے ہیں۔

18۔ دن مقرر کر کے نذر و نیاز دینے سے بہت سے مساکین اور اہل اسلام اکٹھے ہو جاتے ہیں، جن کے باہمی میل ملاپ اور فیض صحبت سے ایک دوسرے کو دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے: وَجَبَتْ حُبِّي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَوَرِّثِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ۔ (مشکوٰۃ، موطا)

یعنی میری محبت ان لوگوں کے واسطے واجب ہوگئی جو آپس میں صرف میرے لیے ہی محبت کرتے ہیں، میرے لیے ہی باہم مل کر بیٹھتے ہیں، میرے لیے ہی ایک دوسرے کی زیارت کرتے اور میرے ہی واسطے آپس میں خرچ کرتے ہیں۔ اس پر بھی بوجہ احسن عمل ہو جاتا ہے۔

19۔ تمام قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں کہیں ایک جگہ بھی حکم نہیں ہے کہ کار خیر کے لیے دن مقرر کرنا ناجائز نہیں ہے۔

20۔ دن مقرر کر کے نذر و نیاز دینے سے کھانا کھانے کے لیے فقرا و مساکین خود بخود جمع ہو جاتے ہیں، پھر مجلس ذکر میں شمولیت اور وعظ سننے کے لیے اہل اسلام بھی جمع ہو جاتے ہیں۔

21۔ دن مقرر کر کے نذر و نیاز دینے سے عمل خیر پر مداومت مقصود ہوتی ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَتَقُولَ: (بخاری و مسلم)

یعنی محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔

نیز فرمایا تَبَارَكَ اللَّهُ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ۔ (متفق علیہ)

اے عبد اللہ! تم فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ اس نے رات کو نفل پڑھنے کی عادت ڈال کر ترک کر دی۔

دیکھئے رات کا قیام گرچہ فرض واجب نہ تھا، مگر شروع کر کے چھوڑ دینا معیوب ٹھہرا، اسی طرح پراصل ثواب کی غرض سے کیا جانے والا عمل، گیارہویں شریف اور اعرا س کو بھی سمجھنا چاہیے، مگر یاد رہے کہ ہمارا یہ اعتقاد ہرگز نہیں ہے کہ دن مقرر کرنا فرض ہے یا واجب ہے اور دن مقرر کیے بغیر دوسرے دنوں میں نذر و نیاز اور عمل خیر قبول ہی نہیں ہوتا بلکہ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ جس دن بھی اللہ کی راہ میں نذر و نیاز دی جائے یا اعمال صالح کیے جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ہماری فلاح کا باعث ہیں۔ ہم اسے ایک امر مستحسن جانتے ہیں، کیوں کہ تمام سلف صالحین نے اسے اچھا جان کر اس پر مداومت فرمائی ہے، جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاویٰ عزیز یہ مل فرماتے ہیں: ”عرس کا دن اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ ان کے وصال کے لیے یادگار ہو۔“ اور ایسے ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پیر و مرشد علمائے دیوبند رحمۃ اللہ علیہ بھی فیصلہ ہفت مسئلہ ص: 8 تا 10 میں ارشاد فرماتے ہیں: ”رہا تعین تاریخ تو یہ بات تجربہ سے معلوم ہوئی ہے کہ جو امر کی خاص وقت معمول ہو، اس وقت وہ یاد آ جاتا ہے اور ضرور ہو رہتا ہے، نہیں تو سالہا سال گزر جاتے ہیں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا، پس اس مصلحت کی بنا پر بھی گیارہویں اور اعرا س وغیرہ کے لیے دن مقرر کیا جاتا ہے۔“

اب ہم دن مقرر کرنے کے جواب کے متعلق جناب مولوی ثناء اللہ ایڈیٹر اخبار الحمدیث

امرتسرافتوی نقل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس میں محافل ذکر خیر مولود شریف وغیرہ کو بدعت کہنے کا جواب بھی آجائے گا۔

دن مقرر کرنے کے جواز میں مولوی ثناء اللہ صاحب کا فتویٰ

اخبار الہدیث، امرتسر، 20 اگست 1937ء، صفحہ 13 میں ہے، جس کی تفصیل یہ ہے:

سوال نمبر: 223، مدرسہ وانجنین و کتب خانے قائم کرنے اور ان کے نام رکھنا، جیسے دارالعلوم، مدرسۃ الحدیث، انجمن الہدیث، آل انڈیا الہدیث کانسفرس، آل انڈیا مومن کانسفرس، اتحاد المسلمین، جمعیت العلماء، سعید لائبریری، اسلامیہ لائبریری وامشالہ اور ان ناموں کے سائن بورڈ لگانا اور ان کے متعلق سالانہ مقررہ وغیرہ مقررہ جلسے اور ان کے اشتہار دینا، ڈھنڈور کرنا، لوگوں کو بلانا اور ریزولوشن، میموریل، ضیافت، شامیانہ، فرض، روشنی، زینت، اسٹیج، پنڈال وغیرہ بنانا اور ناظم اور خزانچی و صدر و ممبر وغیرہ مقرر کرنا اور ان کے دستور العمل بنانا اور لوگوں کو ان کا پابند کرنا، تعلیم و تقریر، کتب بینی کے لیے اوقات مقرر کرنا، تقریر اور امثالہا مسین صدر کی اجازت و ہدایت کا لوگوں کو پابند کرنا اور ان میں غیر مسلمین کو شریک کرنا ثابت و جائز ہے یا نہیں؟

جواب نمبر: 223، یہ تمام امور بہ نیت خیر کرنے جائز ہیں: خَذَوْفِي مَمَاتَرُ كُنْكُمْ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَا عَمَلٌ بِالْيَتِيَّةِ سَاءٌ اِسى اصول کے مطابق بزم غوثیہ، بزم چشتیہ وغیرہ من کر بزرگان دین کے عرس شریف، میلاد النبی اور گیارہویں شریف کے جلسے دن اور وقت مقرر کر کے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ماثبت بالسنہ میں دن مقرر کرنے کے متعلق لکھتے ہیں: اِنَّمَا هُوَ مِنْ مُسْتَحْسَنَاتِ الْمُنَافِقِيْنَ۔ یعنی دن مقرر کرنا علمائے متاخرین کے نزدیک مستحسن ہے۔ واللہ اعلم وعلیہ اتمہ۔

4۔ فائحو ختم بر طعام

طعام کو سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ و ختم یعنی آیات قرآنیہ و کلمات طیبات کا پڑھنا جائز، باعث

ثواب اور سنت نبوی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں: خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلٰوةَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ (سورہ توبہ)

ترجمہ: ان کے مال سے خیرات لے کر پاک کرے ان کو یعنی طاہر اور پاکیزہ کرے تو ان کو ساتھ اس کے یعنی باطن میں اور دعا خیر بھیج اور ان کے، بے شک دعائے خیر تیری، تسکین ہے واسطے ان کے۔ (مطابق ترجمہ شاہ رفیع الدین دہلوی)

اس آیت شریفہ کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفی سے روایت کرتے ہیں: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَاةَ قَوْمٍ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ لَوْلَانِ فَأَتَاكَ آتِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوفِي (بخاری) یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ فرماتے: یا اللہ! فلاں کی اولاد پر رحم فرما۔ چنانچہ جب میرے والد آپ کے پاس صدقہ لے کر آئے تو آپ نے فرمایا: یا اللہ! ابو اوفی کی اولاد پر رحم فرما۔

2۔ مشکوٰۃ، باب المعجزات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوطحہ انصاری نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھوک کی وجہ سے آواز ست پا کر اپنی بیوی ام سلیم سے کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے تو لاؤ۔ چنانچہ انھوں نے کچھ جَو کی روٹیوں کو اس مسجد میں جو غزوہ خندق میں حضور نے نماز ادا کرنے کے لیے بنائی تھی، لے گئے اور بعد سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: حضور! یہ روٹیاں ابوطحہ نے بھیجی ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب لوگ ضیافت کھانے کے لیے ابوطحہ کے گھر چلیں۔ چنانچہ آپ ابوطحہ کے گھر تشریف لے گئے، ام سلیم نے روٹیاں پیش کیں۔ حضور نے ان کو تودا کر یعنی ریزہ ریزہ کر دیا کہ ان میں گھس کاٹنا پُچڑا دیا اور مالیدہ بنوایا، پھر:

دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ فَقَالَ كَمَا كَانَ دُونَكُمْ هَذَا (صحیح مسلم)

یعنی اس میں برکت کے لیے دعا فرمائی، پھر دس دس آدمیوں کو بلا کر کھانا شروع کیا حتیٰ کہ

اسی آدمی کھا چکے یا اس سے زیادہ، پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود تناول فرمایا اور ابو طلحہ کے تمام گھروالوں نے بھی کھایا، مگر کھانے میں پہلے سے ذرا بھی کمی واقع نہ ہوئی۔

مظاہر الحق میں ہے کہ حضور نے اس کھانے پر ان الفاظ میں دعا فرمائی: بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَعْظَمْ فِتْنَتَنَا الْبُزْكَهٗ۔ یعنی اے مولیٰ! اس کھانے میں زیادہ برکت عطا فرما۔

3۔ ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایک شخص نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھایا، پھر جب ایک لقمہ باقی رہ گیا تو بِسْمِ اللّٰهِ مِنْ اَوَّلِهِ وَاٰخِرِهِ کہہ کر اس کو منہ میں رکھ لیا۔ اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آگئی اور ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، مگر جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا کھڑے ہو کر تے کر دیا۔

اسی طرح صحیح مسلم میں روایت ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں شیطان کا حصہ ہو جاتا ہے۔

مقام غور ہے کہ جب قرآن شریف کی ایک آیت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ کا پڑھنا کھانے پر جائز اور ضروری ہوا تو دوسری قرآنی آیات جو فاتحہ میں پڑھی جاتی ہیں، کیوں ناجائز اور بدعت ہوں گی۔

4۔ مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک میں جب لوگ بھوک سے نڈھال ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دعا کرانی چاہی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے پاس بچا ہوا تھوڑا بہت کھانا موجود ہو، لے آئے۔ چنانچہ ایک چڑے کے دسترخوان پر کسی نے مٹھی بھر جواری، کسی نے مٹھی بھر کھجور اور کسی نے روٹی کے ٹکڑے لا کر جمع کر دیے: فَقَدَارَ سُؤْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُزْكَهٗ۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کھانے پر دعا فرمائی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ، جلد 4، ص: 591 میں اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں: ”وَالشُّكْرُ دَرْغَزُوہُ تَبُوكُ كَقَوْلِهِ بَصْدُ زَارٍ سِيدِہُ بُوذ“۔ یعنی اس موقع پر پورے ایک لاکھ صحابہ کرام موجود تھے، جن کے سامنے حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے کھانا آگے رکھ کر اس پر دعا فرمائی۔

پس ان احادیث کریمہ سے ثابت ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کھانے پر دعائمانگی ہے۔ ہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وہ دعا فرمائی جس کی آپ کو ضرورت تھی، اور ہم وہ دعا مانگتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مگر نفسِ دعا میں دونوں برابر ہیں۔ باقی رہا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت، تو جامع صغیر علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک حدیث ہے: اِنَّہٗ كَانَ اِذَا دَعَا جَعَلَ يَنْظُرُ كَفَّيْہِیْ وَجْہِہٖ۔ یعنی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دعا فرماتے تو ہاتھ اٹھانے میں اپنی ہاتھ کی پھیلی اپنے چہرہ مبارک کی طرف کرتے۔ پس اس (قولی اور فعلی) دعائیں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہو گیا۔

شاہ ولی اللہ دہلوی سے فاتحہ بر طعام کا ثبوت

وہ فرماتے ہیں: ”پس وہ مرتبہ درود خواندہ تمام کنند و بر قدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگانِ چشت عموماً بخوانند و حاجت از خدا تعالیٰ سوال نمایند“۔ (انتباہ فی سلاسل اولیا، ص: 100) یعنی اس کے بعد دس دفعہ درود شریف پڑھ کر اور کچھ شیرینی پر خواجگانِ چشت کے نام کی فاتحہ پڑھیں اور اپنی حاجات کے رفع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔

مزید بذلۃ النصاب، ص: 132 میں فرماتے ہیں: اگر طیدہ شیر برنج بناء بر فاتحہ بزرگ بقصد ایصالِ ثواب بروحِ ایشان پزند و بخورند مضافاً تقدیر نیست جائز است و طعام نذر اللہ اغنیاء را خوردن حلال نیست، اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ پس اغنیاء را ہم خوردن درال جائز است۔

یعنی اگر خورمہ یا کھیر وغیرہ پر کسی بزرگ کی روح کے ایصالِ ثواب کے لیے فاتحہ پڑھ کر کسی کو کھلا دیں کوئی حرج نہیں ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی نیاز کا کھانا صرف مساکین کے لیے روا ہے اور کسی بزرگ کا فاتحہ دیا ہوا کھانا امیر غریب سب کے لیے جائز ہے۔

شاہ عبدالعزیز دہلوی سے کھانے پر دعائمانگنے کا ثبوت

وہ فرماتے ہیں:

۱۔ حضرت امیر و ذریہ طاہر اور اتمام امت بر مثال پیراں و مرشد اہل بی پرستند و امور تلوینیہ را وابستہ ایشان دانندہ و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردید۔
یعنی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضور کی اولاد مطہرہ کو تمام امت بمنزلہ پیر و اول مرشدوں کے جانتی اور امور تلوینیہ کو ان سے وابستہ جانتی ہے، نیز لوگ فاتحہ، درود، نذر و صدقات وغیرہ ان کے نام دیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے اولیائے کرام کے ساتھ بھی لوگ یہی معاملہ کرتے ہیں۔

۲۔ پھر سوالات عشرہ محرم کے سوال نہم کے جواب میں لکھتے ہیں: ”طعامیکہ ثواب آں نیاز حضرت امامین نمایند و بر آں فاتحہ و قل درود خواند تبرک می شود و خوردن آں بسیار خوب است۔“
یعنی جس کھانے اور نیاز کا ثواب حضرت امامین علیہما الصلوٰۃ والسلام کے ارواح طیبہ کو بخشش اور اس پر فاتحہ و قل درود پڑھیں تو وہ کھانا متبرک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت بہتر ہے۔

(فتاویٰ عزیزی، ج: ۱، ص: ۵)
۳۔ نیز تفسیر عزیزی میں ارشاد فرماتے ہیں: ”چنانچہ فاتحہ و قل درود خواندن طریق متعین است برائے رسانیدن ماکولات و مشروبات بارواح۔“ یعنی اسلام میں قل شریف اور الحمد شریف پڑھ کر کھانے اور شربت وغیرہ کا ثواب اموات کو پہنچانے کا طریقہ متعین اور مقرر ہے۔

مولوی اسماعیل دہلوی سے فاتحہ بر طعام کا ثبوت

صراط مستقیم، صفحہ: ۶۴ میں لکھتے ہیں: ”نہ پندارند کہ نفع رسانیدن باموات باطعام و فاتحہ خوانی خوب نیست۔ چہ ایں معنی بہتر و افضل۔“ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ مردوں کے لیے طعام اور فاتحہ خوانی کے ذریعے سے نفع پہنچانا درست نہیں، بلکہ ایسا کرنا بہتر اور افضل ہے۔

تفسیر مدارک، معالم، بیضاوی اور کبیر میں روایت ہے کہ نماز ظہر کے وقت ایک سائل نے مسجد نبوی میں آکر سوال کیا، جب اسے کچھ نہ ملا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا: یا اللہ! تو گواہ رہنا کہ میں نے مسجد نبوی میں سوال کیا اور محروم رہا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت رکوع میں تھے، اپنا دایاں ہاتھ اس کی طرف کر دیا۔ اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱۔ حضرت امیر و ذریہ طاہر اور اتمام امت بر مثال پیراں و مرشد اہل بی پرستند و امور تلوینیہ را وابستہ ایشان دانندہ و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردید۔
یعنی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضور کی اولاد مطہرہ کو تمام امت بمنزلہ پیر و اول مرشدوں کے جانتی اور امور تلوینیہ کو ان سے وابستہ جانتی ہے، نیز لوگ فاتحہ، درود، نذر و صدقات وغیرہ ان کے نام دیتے ہیں۔ چنانچہ دوسرے اولیائے کرام کے ساتھ بھی لوگ یہی معاملہ کرتے ہیں۔

۲۔ پھر سوالات عشرہ محرم کے سوال نہم کے جواب میں لکھتے ہیں: ”طعامیکہ ثواب آں نیاز حضرت امامین نمایند و بر آں فاتحہ و قل درود خواند تبرک می شود و خوردن آں بسیار خوب است۔“
یعنی جس کھانے اور نیاز کا ثواب حضرت امامین علیہما الصلوٰۃ والسلام کے ارواح طیبہ کو بخشش اور اس پر فاتحہ و قل درود پڑھیں تو وہ کھانا متبرک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت بہتر ہے۔

(فتاویٰ عزیزی، ج: ۱، ص: ۵)
۳۔ نیز تفسیر عزیزی میں ارشاد فرماتے ہیں: ”چنانچہ فاتحہ و قل درود خواندن طریق متعین است برائے رسانیدن ماکولات و مشروبات بارواح۔“ یعنی اسلام میں قل شریف اور الحمد شریف پڑھ کر کھانے اور شربت وغیرہ کا ثواب اموات کو پہنچانے کا طریقہ متعین اور مقرر ہے۔
رواں کے لیے درست ثابت ہوا۔

تمام قرآن پاک اور حدیث شریف میں کہیں بھی کھانے پر دعائے مانگنے کا حکم نہیں، لہذا خواہ خواہ کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔
فائدہ: یاد رہے کہ کھانے پر دعائے مانگنا مستحب ہے، واجب نہیں۔

مزاراتِ اولیاء اللہ پر حاضر ہو کر قربانی و نذر ادا کرنے کا ثبوت

مشکوٰۃ میں بحوالہ ابوداؤد حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے نذرمانی تھی کہ وہ ایک ادنگ مہتمم ہوا (کہ معظمہ کے نیچے ایک گاؤں) پر جا کر قربانی کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اس کی اجازت چاہی تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ہے جو اب تک پوجا جاتا ہے؟ عرض کیا: نہیں، فرمایا: کیا وہاں زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کا میلہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ عرض کیا: نہیں، یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَوْفِ بِتَنَذِيرِكَ قَائِلًا لَا وَقَاعًا لَكَ تَلْدِفِي** معصیت اللہ ولا یحتملک ابن ادم۔ یعنی اپنی نذر پوری کرو، اس لیے کہ وہ نذر پوری نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے اور نہ وہ نذر جس پر انسان قدرت اور طاقت نہ رکھتا ہو۔

فائدہ: اگر کوئی نذر مانے کہ میں فلاں ولی کے مزار پر بیٹھ کر قربانی دوں گا یا طواف نچاؤں گا، یا آتش بازی کروں گا، تو یہ نذر بوجہ محصیت سخت ممنوع ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ نذر مانے کہ میں فلاں درگاہ کے درویشوں یا فلاں مزار کے فقرا کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاؤں گا تو یہ نذر ہر طرح سے جائز ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں:

”حضرت ایشاں یعنی آپ کے والد ماجد شاہ عبدالرحیم درقصبہ ڈانہ زیارت محسومہ لہ دیار فتہ بودند۔ شب ہنگام بود، در اں فرمودند کہ محسوم ضیافت بامی کنند و می گویند کہ چیز خوردہ روید توقف کردنتا آنکہ اثر مردم منقطع شد و ملال بریار اں غالب آمد۔ آنگاہ زنی بیامد طسبق برنج و شیرینی بر سر و گفت کہ نذر کردہ بودم کہ ز دجش من بیاید۔ ہاں ساعت ایں طعام پختہ بہ نشیندگان در گاہہ مخدوم اللہ و یار سانم، دریں وقت آمد، ایفائے نذر کردم و آرزو کردم کہ کسے آنجا باشد تا تناول کنند۔ (انفاس العارفین)

ترجمہ: ایک دفعہ والد ماجد قصبہ ڈانہ میں مخدوم اللہ دیا کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ رات کا وقت تھا، والد صاحب نے فرمایا کہ مخدوم ہماری ضیافت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ کھانا کھا کر چلے جانا۔ ہم ٹھہر گئے، حتیٰ کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ زیادہ دیر ہو جانے کی وجہ سے دوستوں کو ملال پیدا ہوا۔ اسی وقت ایک خاتون چاول اور شیرینی کا تھال ہر پر رکھے ہوئے آئی اور کہا کہ میں نے نذر مانی تھی کہ جب میرا خاوند آئے گا تو کھانا پکا کر مخدوم اللہ دیا کے درباریوں کو کھلاؤں گی۔ اس وقت میرا خاوند آیا، میں نے نذر پوری کر دی۔ خیال تھا کہ

اگر کوئی وہاں ہوگا تو کھالے گا۔

مزارت اولیاء اللہ یا قبرستان میں وعظ کرنے کا ثبوت

وعظ و ہدایت کرنا امر الہی اور بذات خود ایک مستحسن اور مقبول فعل ہے اور دن مقرر کر کے وعظ و ہدایت کرنے کا ثبوت بروایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحوالہ بخاری و مسلم، باب تعین الیوم میں پیچھے لکھا جا چکا ہے۔ ہاں! اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بزرگان دین کے مزارات مقدسہ پر اعراس وغیرہ کے دنوں میں اکٹھے ہو کر وعظ و نصیحت و مسائل وغیرہ کرنے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ بخاری مطبع مجتہبی، صفحہ: 182 باب موعظۃ الحدیث عند القبر و قعود اصحابہ حولہ میں امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ ہم بقیع غزہ میں ایک جنازہ میں تھے۔ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، جس کو زمین پر ٹکا کر سر جھکا لیا اور اپنی چھڑی سے زمین کو کریدنا شروع کیا، پھر فرمایا: **مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَّا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَّا وَ قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّتُهُ أَوْ سَعِيدَتُهُ فَقَالَ: رَجُلٌ يَأْتِي سُلُوكُهُ أَهْلًا نَتَّيْلُ عَلَى كِتَابِنَا وَ نَدْعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَتَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَ أَقَامَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَتَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ: (أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَ أَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ) ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ اتَّقَى۔ (بخاری، موعظۃ الحدیث)**

یعنی تم میں سے کوئی نہیں جس کا ٹھکانا جنت و دوزخ لکھا گیا ہے اور لیکن اس کا شقی یا سعید ہونا ضرور لکھا گیا ہے۔ تب ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اپنے نوشتہ پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں کہ ہم میں جو شخص اہل سعادت سے ہوگا، وہ عنقریب نیک عمل کا بدلہ پائے گا اور ہم میں جو شخص اہل شقاوت ہوگا، وہ عنقریب برے عمل کا بدلہ پائے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیکن اہل سعادت پر اس کے نیک عمل کے سبب آسانیاں کی جائیں گی اور اہل شقاوت پر اس کے برے عمل کے سبب آسانیاں کی جائیں گی، پھر آپ نے یہ

آیت تلاوت کی: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى۔

اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ گیارہویں شریف بدعت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، تو ہم کہیں گے کہ بری بدعت وہ ہوتی ہے جو قرآن وحدیث کے مخالف ہو، اور اس کی اصل قرآن وحدیث میں نہ پائی جائے۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (مشکوٰۃ)

یعنی جو شخص ہمارے دین میں ایسی نئی بات نکالے جو اس میں موجود نہ ہو تو وہ رد ہے۔ اسی لیے مظاہر الحق شرح مشکوٰۃ میں ہے:

”نکالنا اس چیز کا کہ مخالف کتاب اور سنت کے نہ ہو، بُرا نہیں ہے۔“

اور گیارہویں شریف کی غرض وغایت محض ایصالِ ثواب ہے، جس کا ثبوت قرآن وحدیث پاک میں موجود ہے، تو پھر اس پر بدعتِ سیئہ کا اطلاق کس طرح جائز ہوگا اور اس کے مجوزین نعوذ باللہ مشرک کیسے ہوں گے؟ جیسا کہ حافظ عبداللہ روپڑی ایڈیٹر اخبار تنظیم الہدیث نے کئی مسائل کے فتویٰ پوچھنے کے جواب میں گیارہویں شریف کرنے والے کو مشرک ٹھہرایا ہے۔

حافظ عبداللہ روپڑی کا فتویٰ

3۔ اگر واقعہ بالکل سچ ہے، تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ لڑکا بھی گیارہویں دیتا اور کھاتا ہے، تو وہ مشرک ہے اور مشرک کے ساتھ نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔

(اخبار تنظیم الہدیث روپڑی، ص: 5، 15 فروری 1953)

مولوی رشید احمد دیوبندی فتاویٰ رشیدیہ، حصہ اول، ص: 95 میں لکھتے ہیں:

”گیارہویں حرام ہے۔“ (قرآن پڑھایا ہوا یا صدقہ) ایسے عقائد فاسد موجب کفر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محض فروعات کی بنا پر باہمی تکفیر اور تفرقہ بازی سے محفوظ رکھے۔ (آمین بحرمت سید المرسلین)

نیز جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ مبارک کی پہلی اذان بڑھادی (دیکھو بخاری، کتاب الجمعۃ بروایت

سائب بن یزید) اسی طرح نماز تراویح باقاعدہ اور باجماعت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں قائم ہوئی۔ (دیکھو بخاری دیگر کتب حدیث) چنانچہ اسی اصول کے مطابق نیاز گیارہویں شریف کی مالی عبادت کو بھی قیاس کر لو، جس کا مقصد محض ایصالِ ثواب ہے۔

آخر میں ناظرین آپ سے التماس ہے کہ اگر میری کم مائیگی کی وجہ سے اس میں کوئی خامی دیکھیں تو چشم پوشی فرمائیں اور اگر کوئی بات پسند خاطر آجائے تو اس بندہ گنہگار امیدوار رحمت پروردگار کے حق میں دعا خیر فرمائیں: ۔

بر کریساں کارہا دُشوار نیست

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا فِي نَسِينَا أَوْ أَخْطَاؤِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِمِْلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحِمِْلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (آمین)

ثبوت جوازِ استمدادِ اولیاء اللہ

اخبار الہدیث، امرتسر، صفحہ: 13، 20، اگست 1937، باب الفتاویٰ میں مرقوم ہے:

”سوال 217: عدالت و حکام پولیس، وکیل، محنتار، ڈاکٹر، حکیم، تائی، دھوبی، درزی، گاڑی بان اور نیکے بان، کاریگر، مزدور، نوکر چاکر، مامادائی، گاڑی، گھوڑے وغیرہ سے اپنے کاموں، حاجتوں میں مدد تو مل چاہنا، وقت حاجت نہدا کرنا، جناب باری سے قطع نظر کر کے ان کو حاجت روائے مستقل و حقیقی جان کر شرک ہے یا نہیں؟

جواب 217: ان کو حقیقی حاجت روا سمجھنا شرک ہے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں! حسب ضرورت ان سے مدد لینا بحکم آیت تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى۔ ان سے تعاون جائز ہے، اتنی کلام۔

میں کہتا ہوں کہ جب نواب صدیق حسن خاں بھوپالوی (سردار الہدیث) کا مولوی عبدالحی لکھنوی نے ناک میں دم کیا، تو آپ نے بھی اپنے استاذ ملا شوکانی اور علامہ ابن قیم سے استمداد فرما کر مندرجہ بالا فتویٰ کی اپنی کتاب نفخ الطیب میں اس طرح تائید کی: ۔

زمرہ رائے در افتاد بر اصحاب سنن
ابن قیم مددے، و تاضی شوکاں مددے

2۔ علامہ وحید الزماں شارح صحاح ستہ پیشوائے اہلحدیث نے بھی عقائد اہلحدیث مطبوعہ
میور پریس دہلی کے ص: 23 پر اس کے جواز کا اس طرح فتویٰ دیا:

الْبِدْعَةُ فَتَحْجُوزُ لِعَلِّهِ تَعَالَى مُطْلَقًا سَوَاءً كَانَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا۔
یعنی ندائے بغیر اللہ زندہ اور مردہ دونوں کے لیے مطلقاً جائز ہے۔

3۔ اسی طرح حافظ محمد لکھنوی (سردار اہلحدیث) بھی اولیاء اللہ کے بحکم خدا مدد کرنے کی
زینت الاسلام، جلد اول، ص: 46 کے بایں الفاظ تائید کرتے ہیں: ۔

جسے تنگی ترشی رب و نجات چاہے آپ کدائیں
روح و لیاں دے مدد بھیجے کچھ تعجب ناہیں

نیز حصن حصین میں بروایت عتبہ بن غزوہاں بحوالہ طبرانی بزاز و ابن ابی شیبہ وغیرہ سے
روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ”جب کوئی مصیبت پہنچے اور وہاں کوئی
امداد کنندہ نہ ہو تو کہو:

يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِيْنُوْنِي اَعِيْنُوْنِي۔ یعنی اللہ کے بندو! بحکم خدا میری مدد کرد۔“

چنانچہ اسی اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ کو ہی حقیقی حاجت روا سمجھتے ہوئے اولیاء اللہ سے
توسل اختیار کرتے وقت: ۔

غوث اعظم بمن بے سرو ساماں مددے

نور ایماں مددے سید جیلاں مددے

بگرداب بلا افتادہ کشتی

مدد کن یا معین الدین چشتی

کہنا بھی جائز ہوگا۔ (از شیخ التفسیر صدر الافاضل حضرت مولانا الحاج سید نعیم الدین
صاحب مراد آبادی)

گیارہویں شریف

اسی طرح گیارہویں تاریخ کو کسی خوش عقیدہ مسلمان نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عندک فاتحہ کردی تو ناراض ہو گئے۔ ارے ناگوں سے نہ چڑنے والے، سنیماؤں سے نہ کھسیانے
والے، سیاسی جلسوں اور جلسوں میں بے پردہ خواتین کے ساتھ اختلاط رکھنے والے، ان کی
تقریریں سننے والے، ایسے جامع میں جہاں بے پردہ خواتین بے حجابانہ تقریریں کرتی ہوں،
شرکت کرنے والے بھائیو! گیارہویں شریف میں آزرہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن
کریم کی تلاوت مومن کے گھبرانے کی بات نہیں: وَإِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
كَرَّمُوا لِقَائِهِ يَوْمَ يَخْرُجُ الْفَوْزُ يَكْفُرُ كُفْرًا۔ جب خدائے وحدہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں
جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے: وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا
الْقُرْآنِ وَالْغَوَّاتُ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس میں بیہودہ
شور مچاؤ، تاکہ تم غالب رہو۔

قرآن پاک کے سننے سے گھبرانا، اس سے چڑنا اور بُرا ماننا یہ تو قرآن پاک نے کفار کا کام
بتایا ہے۔ گیارہویں کی فاتحے میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ آپ اس سے گھبراتے
ہیں، اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے، کچھ طعام یا شیرینی حاضرین کو دی جاتی ہے؟ اس میں کیا
مضائقہ ہے؟ حسن سلوک اور احسان شریعت میں محمود ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامتوں میں شمار فرمایا ہے: لوگوں کو
کھانا کھانا۔ کوئی بہت ہی بڑا سخت دل کنجوس ہوتا وہ بھی دوسرے کے خرچ کرنے پر برا نہ مانتا۔
آپ میں کیا صفت ہے جو آپ اتفاق علی المسلمین سے بگڑ کر خیر سے منع کرنے والے بنتے
جاسے ہیں۔ اس میں آپ کو کون سی چیز ناجائز نظر آئی؟ ہاں! ایک یہ بات شاید آپ کہیں کہ
تلاوت و طعام کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے حضور غوث پاک کو، تو آپ کو یہ معلوم نہیں کہ ایصال
ثواب عبادتِ بدنیہ و مالیہ کا شریعت نے جائز رکھا۔

حضرت سعد نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حسب ارشاد اپنی

والدہ کے ایصالِ ثواب کے لیے کنواں کھدوایا۔ حدیث شریف میں موجود ہے۔ اس مسئلے پر تمام اہل سنت کا اتفاق ہے۔ شرح عقائد اور تمام دینی کتب میں مصرح ہے، پھر وہ کیا چیز ہے جو آپ کو بدعت لگتی ہے؟ صرف گیارہویں تاریخ کا تعین؟ تو کیا اس کی ممانعت میں کوئی حدیث وارد ہوگئی ہے؟ عمل خیر کے لیے تعین اور خاص اموات کے ایصالِ ثواب کے لیے حدیث شریف سے ثابت ہے۔ خود حضور انور روح مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ شہدائے اُحد کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس سے تعین کا پتہ چلا اور تعین کا پتہ چلانا ہو تو احادیث کی کتابیں مالا مال ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ السلام کی لشکر فرعون سے نجات کے روز فتح کی خوشی کے لیے اسی تاریخ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے لیے فرمایا۔ اپنی ولادت شریف کے روز یعنی دو شنبہ کو حضور سید عالم روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے: **فِيهِ وُلِدْتُ**۔

اس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ یہ تعین ہوا، یا کیا؟

غرض کہ کوئی عذر و حیلہ ان کے بنائے نہیں بنتا۔ کوئی شرعی دلیل اس امر کی ممانعت پر قائم ہوتی تو موقعہ تھا کہ انکار کرتے، مگر نفس و ہوا کے لیے انکار اور اہل اسلام میں تفرقہ اندازی نہایت افسوسناک جرم ہے۔ (ملخصاً از اخبار الفقہ امرتسر و ہفتہ روزہ رشوان لاہور۔ 28 مئی 1952)

